

道藏精華第十三集之一
文山選叟篇天石主編

上海古籍出版社

道藏精華

局本參同契集註
古本參同契集註

道藏精華第十三集之一
文山遯叟蕭天石主編

周
易
參
同
契
真
義
古
本
參
同
契
集
註

自由出版社印行

選輯周易參同契序

蕭天石

周易參同契一書，爲周易別傳之學，亦爲道家別傳之學；後世多視之爲丹宗聖典，有「萬卷丹經祖參同」及「丹經王」之稱。而歷代言爐火者，亦以是書爲鼻祖。實則「丹學」，顯言之卽「心學」也，正呂岳所謂：「千言萬語，祇不過發明煉心二字。」及天玄子之名言：「萬千丹法從心起，無盡法象自性存，長生不老無別事，祇在陰陽二物中。」又於玄宗正旨云：「金丹之學，實爲煉心養性之學，聖功神化之學，煉養陰陽以事長生久視，而與天地同體，造物同化，日月同光，宇宙同流之無上人生生命哲學，初不可爲其隱語喻詞所誤也。」是故丹宗之於道家，亦猶禪宗與密宗之於佛家；而丹宗經典之玄妙與內容之深闊，亦不下於禪密之於佛家也。綜其玄旨，要在本周易生生無息之幾，假卦爻法象，以顯性命真源；參天地位育，以示道德紀綱；因宇宙運行，以契造化潛機；復借納甲義法，言坎離水火龍虎鉛汞之用，以陰陽五行昏旦時刻，爲進退符度持行之候。且多假物寓名，秘母言子，名非所名，指非所指。義多圓融無礙，訣多肆應咸宜；人各傳其所傳，而又各執其所執。拘曲之士，不能鉤深致隱，窮源合一，且明師難

遇，盲修瞎煉，終無所得；於焉而羣有修道者如牛毛，成道者如兔角之嘆！尤以其書難讀，其辭難解，其理難明，其訣難徹，其法多秘，其術難傳；此所以數千年來，流派紛陳，正統聖脈，不絕如縷，而其道術，亦暗而不彰也。迄乎近世，註愈多而道愈謬，解愈衆而義愈失。實則斯書全在演先天易道，以示後天易學；揭心易微傳，以全性命眞詮。復本後天性命，合一雙修，以還先天性命之眞。而收「超凡入聖，超聖入神，超神入化，與化爲徒，與道合一」之功也。長生久視之道，死而不亡之術，乃其小焉者也。

參同契固是丹經書，然如將其作道家易學書讀，作爲儒家窮理盡性以至於命，與「天人合一學」之別傳書讀，則其爲道更博大，而其義更深遠矣。余常謂伯陽子之以參同契名書者，在昭示世人以參天地、同日月、契造化之大道也！此最簡易淺明。惟世之解者，或謂以周易、黃老、爐火，三家相參同，而歸於一，契於道。或謂參者參天地造化之體，同者資同類生成之用，契者合造化生成之功。或謂：以大易、黃老、伏食，三者相合相契。或謂：先天眞一之神爲丹君，先天眞一之氣爲丹母，先天眞一之精爲丹藥，參三合一，會二卽三，三一同契，卽符易道。或謂：書分御政、養性、伏食三門，又分藥物、爐鼎、火候三家，而一門中各具三門，一家中各具三家，三而參之，於焉九轉，神聖之功畢矣。故其書復以「三相類」貫之，以明殊塗同歸，會三卽一，立一生萬，混

一歸無；方契先天無極之旨，而彰生化無窮之用。以上解者各異，要亦爲仁智之見；通其分，則自可百慮而一致，以各不無有所得者存焉！總之，參同契之體用與神髓，全在大易一書，離了大易，則參無可參，同無可同，契無可契；而亦法無可修，道無可證矣！

易有三義，曰簡易、曰不易、曰變易、事物至簡者爲易，直截了當，結繩文字猶以爲贅餘，形上者言虛言无，虚无中永恆有真機真宰存焉，無終無始。形下者言器言物，有象有形，此則因虚無中陰陽絪縕，而有生生不息之機，自發自媾自孕自生。既有生矣，消長隨之，靜動隨之，開闔隨之，成壞隨之，萬化隨之。滅盡無餘，則仍返於形上之永恆也。參同契準易之道，是謂參天地化育，同乎形上形下，識其契機，至簡而易行，隨知也無涯，以躋生也無涯。聖域玄關，慈航覺路，本書爲涉濟梯階。

毛奇齡仲氏易云：「經以易名，厥有五義：一曰變易。謂陽變陰，陰變陽也。一曰交易。謂陰交乎陽，陽交乎陰也。一曰反易。謂相其順逆，審其向背，而反見之。一曰對易。謂比其陰陽，絜其剛柔，而對觀之。一曰移易。謂審其分處，計其往來，而推移上下之。」其說擴而充之，神而明之，變而用之，亦可通乎丹法。

一陰一陽之謂易，一陰一陽之謂道；易道與丹道，均在仰觀俯察於宇宙天地流行運

化之則，而神明其感通生化妙用，效法而修持之煉養之，以使吾人與宇宙天地萬物爲一體，而無二無別，則自可共天地而永生常存矣。

天地之運行，雖億萬年而無息，然有其軌迹，有其法則，有其周天，而要皆無或違乎自然。故老子曰：「人法地，地法天，天法道，道法自然。」此一自然法則，亦即易道與丹道及參同契之基本法則。此一自然運行，有其永恆性在，亦有其周天性在。故丹法之於人，亦本其周天性而有周天法，更有小周天法、中周天法、大周天法之別，並以此爲修行之基礎。地之繞日一周爲一月，地之自轉一周爲一日；歲之有四時二十四節氣，寒暑炎涼序之，月之朔望，日之朝暮，準此以分，同謂一周天。人受大自然之賦予體軀，繼賦予性命，一單體亦謂一周天。一周天本體業經具足，不假外求，饑則思食，寒則思衣，居則思偶，不離人世自然之法則。歲月潛移於人之生也至切，於仰觀俯察而外，能知其玄妙，唯上智者斯可得之。此莊子之庖丁解牛，遊刃有餘，莫不中節，養生延年之爲術，特其小焉者耳！此參同契之深旨，豈獨祛疾駐顏修齡而已哉！

丹法不離於陰陽，而無論陰陽丹法、清淨丹法，爐火丹法、龍虎丹法，均不離於五行之用。五行者，金木水火土也。且有有形五行與無形五行之分，此則世罕言之者。五行一辭，初見於書，書云：「有扈氏威侮五行。」疏：「五行謂水火金木土也。分行四

時，各有其德。」而參同契即取五者爲喻。易天一生水，水之正位雖爲坎。然午值南離之位，水已初萌。反之天七生火，而契機於子，下生於上，上沉至下，循環爲因爲用而已。以乾坤喻軀體，爲爐爲鼎，以坎離喻門戶，爲丹爲藥，即所謂汞鉛白銀黃芽，亦皆因類以取喻。魂之之所附托爲性，魄之所附托爲形體，性與形體合一，則有智慧有靈感有生命。性之與形體分二，則形體徒爲廢粕，而性亦委於無何有之鄉，恍惚之域矣。常駐其形體，故必基之日用器物，與接觸之歲月日時，莫離形下。常駐其性，故必基於先天大道，無形無相，無名無字，而非形下所可範疇。性爲上、爲神、爲靈，形體爲下、爲質、爲命，合而駐之以全其真；生生不息，化化不已，而上與天地合流而爲一！斯乃性命雙修「長生久視」之道，是謂谷神不死，是謂玄牝之門。眞人之於天地，來去自如，其來去之迹，各依其契機。住世者無異凡人，所謂不迷本性、悟徹人天而已。超凡者位乎仙佛，所謂自在圓融，神化無方，而上與天地同流，與宇宙同住也！至若自了生死而超越生死，解脫時空而超越時空，大易均已備之；而必待東漢伯陽魏子始得闡明其旨，并待後之有緣者，有所遵從其精義而參悟之，修煉之，方得證眞。是簇嶺一行，岳陽三醉，木公姪女，共訂忘年，太乙繡帷，永偕盟契。通斯道者，與天爲徒，與化爲體，其唯聖人乎？其唯眞人乎？參而同之，同而契之，契而通之，通而化之，化生而至於無

窮！魏子蓋示之諄諄矣！吾人如能由其言。參而悟之，悟而通之，再體而行之，行而證之，其於頓超羽舉，而上與宇宙天地精神共往來之崇高境界，雖不能至，亦自不遠矣！豈僅滌凡塵，脫俗氣，換形骸，易氣質，透賢關，入聖域而已哉！至若世俗人所謂：用之以收延年益壽，長生久視之功，乃其小焉者矣！蓋在丹家，斯爲術也，而非道也。魏公參同契所傳者，道也，而非術也！所養者，神也，而非形也！透出生死外，不在兩間中！解脫云乎哉？逍遙云乎哉？

茲以世人於參同契一書，能得其真解者少，能通其訣法者，尤寥若晨星，深恐久而失傳，故特選輯二種，表而出之，威鳳一羽，藉覘一二、復爲撰提要於後，然訣法則猶未能盡其萬一也。茲本慈悲心切，特贅數語，借以「暗渡金針」，萬世後如有能通其道得其用者，正莊子所謂猶旦暮遇之也！是爲序。

中華民國六十六年三月七日文山遯叟於中國子學名著編修委員會

周易參同契眞義合刊提要 古本參同契集註

周易參同契一書，東漢魏伯陽撰，爲道家別傳丹宗之子學名著，屬神秘哲學派，乃丹宗中之聖典。本書共選刊古本參同契二種：其一爲「金丹正理大全周易參同契眞義」三卷，五代眞一子彭曉撰，明涵蟾子編，明刊黑口十行本，中央圖書館皮藏之善本珍笈。原選爲「重正古文周易參同契通眞義」一書，內除選輯彭曉注外，尙有元、上陽子陳致虛（撰有參同契分章註三卷），與南宋抱一子陳顯微（撰有參同契解三卷），及集註者明初還子黃士英之解註。亦係借自中央圖書館之明祥啓堂刊本，最後以缺頁缺字過多，以係孤本，無法鈔配補綴，使成全璧，殊深遺憾！今幸得眞一子斯編獨全，要爲不幸中之大幸也。

其二爲「古本周易參同契集註」十七家，集註者爲知幾子仇兆鰲。本書十七家姓氏爲：五代彭曉（著周易參同契眞義），宋大儒朱熹（著有參同契考異，并約略作註），南宋陳顯微（撰參同契解），元全陽子俞琰（撰參同契發揮），元陳致虛（撰參同契分

章註），明杜一誠（重編古本參同契之始作俑者），明徐渭（撰參同契分釋），明潛虛子陸西星（撰參同契測疏、口義二種），明李文燭（曾撰參同契註解三卷），明王九靈（主古本有註三卷），明蔣一彪（曾撰參同契集解），明彭好古（曾注古本參同契三卷），明甄淑（曾撰參同契釋注），清陶素耜（曾撰參同契脈望），清姜中真（曾撰參同契註解三卷），清尹太鉉（曾撰參同契補天石），及知幾子之補註等。此係海內外僅存之絕版孤本，原係四川青城山天師洞之珍藏秘籍，實爲價逾連城之寶笈也。本書係借印自由出版社道藏精華本，書前並有藏主文山遯叟長序，可與本書序互參合究也。

魏伯陽，東漢越會稽之上虞人，一謂爲吳人。性恬淡自適，好道術，賤富貴，世襲簪裾，惟公不仕，養性修真，遯迹山林，乃天子不能臣，諸侯不能友之隱聖，道門中之不世眞人也。所著周易參同契一書，陳道精玄，文辭瞻雅，寓言玄奧，指事隱秘。大抵以易道爲神髓，以丹道爲神用！玄之又玄，秘之又秘，非語言文字所得而傳也。世之深於易道而不深於丹道，或契得丹道而不深於易道者，或明得解得註得悟得，而不能於修行功夫上，篤實踐履，親白證果全眞者，總屬隔一層。故千古來得其眞解，徹其神髓，悟其玄訣，而能自修自煉自證自成者，萬不能得其神化登眞微傳也。

斯書魏公初授青州徐從事（或曰卽徐景升），桓帝時復授同郡淳于叔通，因行於世

。是書首見於抱朴子遐覽篇與神仙傳，補後漢書藝文志及宋史藝文志均著錄；舊唐書經籍志，則將其列入五行家中，實誤；四庫全書與中央圖書館，均列於道家。朱子參同契考異謂：「修丹與造化同途，故託易象而論之，並謂此書爲易中先天之學。」誠爲有卓見之言，不媿大儒手眼。其述先天道脈時云：「邵子得之於希夷，希夷源流自參同契。」並謂：「眼中見得了如此，但無下手處。」又云：「今始得其頭緒，惟未得其作料孔穴。」此非自謙語，而爲真實語，由此亦可見其博大處，及參同契之玄妙難通處。朱子又謂：「老子之學，但當自祀其老子關尹列莊之徒，以及安期生魏伯陽輩，而天地百祠，自當領於天子之祠官，而不當使道家預之，庶乎其可也。」（見朱子語錄），由此可證朱子對伯陽之崇望與祇敬爲何如？可知矣；不僅道家與丹家人爲然也。

歷代治參同契者衆，大抵可分爲東、南、西、北、中五派，道藏與道藏精華網羅不少，余於「古本周易參同契集註」一書序中，曾約略提其最著者數種，可供與斯編併參互證之用。而中央圖書館特藏組，尤搜存有善本不少云。

周易參同契眞義合刊 總目錄

古本參同契集註

金丹正理大全周易參同契眞義 五代·彭曉撰

彭曉敘.....一——六

贊敘.....六——八

原目錄.....九——一四

卷上

乾坤者易之門戶章第一 牝牡四卦章第二.....一五——一八

朔旦屯直事章第三 既未至晦爽章第四.....一九——二〇

春夏據內體章第五 賞罰應春秋章第六.....二〇——二一

天地設位章第七 以無治有章第八.....二一——二三

言不苟造章第九 易者象也章第十.....二三——二七

於是仲尼章第十一	聖人不虛生章第十二	二七	二九
復卦建始萌章第十三	十六轉受統章第十四	二九	三二
壬癸配甲乙章第十五	元精眇難觀章第十六	三二	三四
御政之首章第十七	文昌統錄章第十八	三五	三七
日合五行精章第十九	辰極受正章第二十	三七	四〇
黃中建通理章第二十一	上德無爲章第二十二	四〇	四二
知白守黑章第二十三	金爲水母章第二十四	四三	四五
採之類白章第二十五	旁有垣闕章第二十六	四五	四八
是非歷藏法章第二十七	明者省厥旨章第二十八	四八	五二
火記不虛作章第二十九	金入於猛火章第三十	五二	五五
子午數合三章第三十一	巨勝尙延年章第三十二	五五	五八
胡粉投火中章第三十三	世間多學士章第三十四	五八	六一
若夫至聖章第三十五	火記六百篇章第三十六	六一	六四
以金爲隄防火章第三十七	擣治并合之章第三十八	六四	六七
推演五行數章第三十九	名者以定情章第四十	六七	七〇

卷中

乾剛坤柔章第四十一	君子居其室章第四十二	七一	七三
聊陳兩象章第四十三	二至改度章第四十四	七三	七七
動靜有常章第四十五	晦朔之間章第四十六	七七	七九
昂畢之上章第四十七	循據璿璣章第四十八	七九	八三
朔旦爲復章第四十九	臨爐施條章第五十	八二	八五
仰以成泰章第五十一	漸歷大壯章第五十二	八五	八七
夬陰以退章第五十三	乾健盛明章第五十四	八七	八八
媾始紀敍章第五十五	遯世去位章第五十六	八八	九〇
否塞不通章第五十七	觀其權量章第五十八	九〇	九一
剝爛肢體章第五十九	道窮則反章第六十	九一	九三
玄幽遠渺章第六十一	將欲養性章第六十二	九三	九六
陰陽爲度章第六十三	類如雞子章第六十四	九六	一〇〇
陽燧以取火章第六十五	耳目口三寶章第六十六	一〇〇	一〇四
世人好小術章第六十七	太陽流珠章第六十八	一〇四	一〇八

卷下

子當右轉章第六十九	不得其理章第七十	一〇九——一一
五行相克章第七十一	河上姤女章第七十二	一一——一二
物無陰陽章第七十三	坎男爲月章第七十四	一二——一五
金化爲水章第七十五	丹砂木精章第七十六	一五——一七
剛柔迭興章第七十七	關關雎鳩章第七十八	一七——一二二
惟昔聖賢章第七十九	法象天地章第八十	一二三——一二六
升贅於甌山章第八十一	陰陽得其配章第八十二	一二六——一二九
先白後黃章第八十三	補塞遺脫章第八十四	一二九——一三四
大易情性章第八十五	枝莖華葉章·八十六	一三四——一三五
象彼仲冬節章第八十七	會稽鄙夫章第八十八	一三五——一三八
務在順理章第八十九	審用成物章第九十	一三八——一四一
鼎器歌 訣詩二		一四一——一五一
日象火氣魂圖		一五一——一五一
月象金氣魂圖		一五二——一五二

明鏡之圖 分八環例	一五三—一五六
眞一子後序	一五六—一五八

古本周易參同契集註十七家目錄 清·仇兆鰲集註

古本參同契集註十七家重刊序	文山遯叟蕭天石	一五九—一六四
原書目錄		一六五—一七〇
集註十七家姓氏		一七一—一七二
陸長庚參同悟眞總論		一七三—一七四
彭氏周易參同契通眞義序	眞一子彭 曉	一七五—一七八
周易參同契集註序	知幾子仇兆鰲	一七九—一八二
周易參同契集註例言二十條	知幾子仇兆鰲	一八三—二〇二
古本周易參同契集註 上卷		
上卷四言經文魏眞人自序		二〇三—二二二
乾坤坎離章（以下四言經文）		二二三—二二〇
君臣御政章		二二一—二二九

發號施令章·····	二二九—二三九
坎離戊己章·····	二三九—二四六
晦朔合符章·····	二四六—二五九
卦律終始章·····	二五九—二八四
性命根宗章·····	二八四—二九九
養己守母章·····	二九九—三一五
日月含吐章·····	三一五—三二三
流珠金華章·····	三二三—三二七
三五至尊章·····	三二七—三三三
四象歸土章·····	三三三—三三七
陰陽反覆章·····	三三七—三四三
以類相況章·····	三四三—三四四
父母滋稟章·····	三四四—三四七
婉女黃芽章·····	三四七—三五三
牝牡相須章·····	三五三—三五七

後序孔竅章……………(上卷終)……………三五七—三六六

古本周易參同契集註 下卷

下卷五言傳文—徐從事傳文序……………	三六七—三七二
牝牡四卦章(以下五言傳文)……………	三七三—三八六
乾坤二用章……………	三八七—三九〇
日月神化章……………	三九〇—三九四
發號順時章……………	三九四—四〇〇
朔受震符章……………	四〇〇—四一〇
藥生象月章……………	四一一—四二二
八卦列曜章……………	四二二—四二六
上下有無章……………	四二六—四三四
二八弦氣章……………	四三四—四三八
金火含受章……………	四三八—四四一
三性會合章……………	四四一—四四六
金火銖兩章……………	四四六—四五九

水火情性章·····	四六〇—四六四
二氣感化章·····	四六四—四六七
關鍵三寶章·····	四六七—四七七
同類伏食章·····	四七七—四八四
背道迷真章·····	四八四—四九一
三聖制作章·····	四九二—四九七

古本周易參同契集註——補遺附錄與圖象

淳于氏三相類序·····	四九七—五〇一
大丹賦·····	五〇一—五一九
鼎器歌（以上補遺文參同契下卷文終）·····	五一九—五三〇

參同契附錄及參同契圖說

張紫陽真人讀參同契文·····	五三一—五三六
蕭元瑞讀參同契作·····	五三六—五四二
參同契集註後跋（洪熙揆）·····	五四三—五四四
玄妙觀碑記——附觀中題詠·····	五四五—五四七

附軼事二條（以上附錄文終）	五四七—五四八
先天八卦對待圖（以下參同契圖說）	五四九
後天八卦流行圖	五五〇
一月六候圖	五五一
六候納甲圖	五五二
十二月卦律圖	五五三
六十卦火候圖	五五四
淳于氏三相類圖（三相類圖說辨疑）	五五五—五五六
太極順生圖（濂溪周子傳授）	五五七
丹道逆生圖（陳希夷傳述丹家秘圖）	五五八
二十八宿玄溝圖	五五九
斗建月將天罡圖（附圖說及考較）	五六〇—五六二
古本參同契集註終	

道藏精華第十三集之一
文山遯叟蕭天石主編

金丹正理大全

周易參同契真義

自由出版社印行

金丹正理大全周易參同契通真義序

朝散郎守尚書祠部員外郎賜紫金魚袋昌利化飛鶴真子彭曉註

紫霞山人涵蟾子編輯

按神仙傳真人魏伯陽者會稽上虞人也世襲簪裾惟公不仕修真潛默養志虛無博瞻文詞通諸綿候恬淡守素惟道是從每視軒裳如糠粃焉不知師授誰氏得古文龍虎經盡獲妙旨乃約周易撰參同契三篇又云未盡纖微復作補塞遺脫一篇繼演丹經之玄奧所述多以寓言借事隱顯異文密示青州徐從事徐乃隱名而註之至後漢孝桓帝特公復傳授與同郡淳于叔通

遂行于世。公譏叅同契者。謂修丹與天地造化同途。故托易象而論之。莫不假借君臣以彰內外。叙其坎離直指汞鉛。列以乾坤。莫量鼎器。明之父母。係以始終。合以夫婦。拘其交媾。譬諸男女。顛以滋生。析以陰陽。道之反覆。示之晦朔。通以降騰。配以卦爻。形以變化。隨之斗柄。取其周星。分以晨昏。昭諸刻漏。故以乾坤為鼎器。以陰陽為隄防。以水火為化機。以五行為輔助。以真鉛為藥祖。以玄精為丹基。以坎離為夫妻。以天地為父母。互施八卦。驅役四時。分三百八十四爻。循行火候。運五星二十八宿。環列鼎中。乃得水虎潛形。寄庚辛而西轉。火龍

伏體逐甲乙以東旋易曰聖人有以見天下之賾而擬
諸其形容象其物宜公因取象焉非天下之至通其誰
能與於此哉乃見鑿開混沌擘裂鴻濛徃指天地之靈
根將為藥祖明視陰陽之聖母用作丹基泄一氣變化
之元漏大冶生成之本非天下之至達其孰能與於此
哉其或定刻漏分晷時簇陰陽走神鬼感三千六百之
正氣回七十二候之要津運六十四卦之陰符天關在
手鼓二十四氣之陽火地軸由心天地不能匿造化之
機陰陽不能藏亭毒之本致使神變無方化生純粹非
天下之至明其孰能與於此哉契曰混沌金鼎黑白相

符龍馬降精牝牡龍氣如霜馬齒似玉犬牙水銀與姤
女同居朱汞共嬰兒合體分明藥質細露丹形盡周已
化之潜功大顯未萌之朕兆非天下之至誠其孰能與
於此哉其有假借文象寓此事端不敢漏泄天機未忍
秘其玄理是以鋪舒不已覩縷再三欲罷不能遂成篇
軸蓋欲指陳要道汲彼將來痛彼有生之身竟作全陰
之鬼非天下之至仁其孰能與於此哉復有通德三光
遊精八極服金砂而化形質餌火汞以鍊精魂故得體
變純陽神生真宅落三尸而超三界朝上清而登上仙
非天下之至精其孰能與於此哉曉所分真契為章義

就此穿鑿
割裂去了

者。蓋以假借為宗。上下無準。文泛而道正。事顯而言微。後世議之。各取所見。或則分字而議。或則合句而箋。不無畎澮殊流。因有妍媸互起。未學尋究。難便洞明。既首尾之議論不同。在取舍而是非無的。今乃分章定句。所貴道理相黏。合義正文。及冀藥門附就。故以四篇統分三卷。為九十章。以應陽九名。曰分章通真義。復以朱書正文。墨書旁義。而顯然可覽也。上卷分四十章。中卷分三十八章。下卷分十二章。內有歌鼎器一篇。謂其辭理鈎連。字句零碎。分章不得。故獨存焉。以應水一之數也。喻丹道陰陽之數備矣。復次依約真契。撰明鏡圖訣一

篇附于下卷之末。將以重啟真契之戶牖也。曉因師傳授歲久留心。不敢隱蔽玄文。是謂課成真義。庶希萬一貽及後人也。昌利化飛鶴山真一子彭曉叙。

贊叙

古本作徐後序

參同契者。辭隱而道大。言奧而旨深。列五帝以建業。配三皇而立政。若君臣差殊。上下無準。叙以為政。不致太平。服食竒法。未能長生。學以養性。又不延年。至於剖析陰陽。合其銖兩。日月弦望。八卦成象。男女施化。剛柔動靜。米鹽分判。以經為証。用意健矣。故立為法。以傳後賢。推曉太象。必得長生。為吾道者。重加意焉。

魏公所述皆是假借為辭。君臣父子而互為男女。夫妻而更作。乃神藥受氣變化之次序也。苟尊卑無常。君臣失叙。則大丹之基傾而莫立。且四篇真契中。只陳至藥門戶。啓發鉛汞祖宗。並無服食別法。又無養性諸術。恐人迷惑正道。故於此重叙修丹之意。莫不以陰陽日月動靜剛柔。分判坎離。合和男女。循諸八卦。以二弦子午火符晨昏否泰。以南混北。舉東合西。交媾精粹。而成還丹也。凡吾同志。宜加意焉。

金丹正理大全周易參同契通真義序終

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

金丹正理大全周易參同契通真義目錄

涵蟾子序

飛鶴山真子彭曉叙

贊叙

上卷

乾坤者易之門戶章第一

牝牡四卦章第二

朔旦屯直事章第三

既未至晦來章第四

春夏據內體章第五

賞罰應春秋章第六

天地設位章第七

以無制有章第八

言不苟造章第九

易者象也章第十

於是仲尼章第十一

聖人不虛生章第十二

復卦建始萌章第十三

十六轉受統章第十四

壬癸配甲乙章第十五

元精眇難覩章第十六

御政之首章第十七

文昌統錄章第十八

日合五行精章第十九

辰極受正章第二十

黃中漸通理章第二十一

上德無為章第二十二

知白守黑章第二十三

金為水母章第二十四

採之類白章第二十五

旁有垣闕章第二十六

是非歷藏法章第二十七

明者省厥言章第二十八

火記不虛作章第二十九

金入猛火章第三十

子午數合三章第三十一

巨勝尚延年章第三十二

胡粉投火中章第三十三

世間多學士章第三十四

若夫至聖章第三十五

火記六百篇章第三十六

以金為隄防章第三十七

擣治并合之章第三十八

推演五行數章第三十九

名者以定情章第四十

中卷

乾剛坤柔章第四十一

君子居其室章第四十二

聊陳兩象章第四十三

二至改度章第四十四

動靜有常章第四十五

晦朔之間章第四十六

昴畢之上章第四十七

循據璿璣章第四十八

朔旦為復章第四十九

臨爐施條章第五十

仰以成泰章第五十一

漸歷大壯章第五十二

夬陰以退章第五十三

乾健盛明章第五十四

姤始紀叙章第五十五

遯世去位章第五十六

否塞不通章第五十七

觀其權量章第五十八

剥爛肢體章第五十九

道窮則反章第六十

玄幽遠渺章第六十一

將欲養性章第六十二

陰陽為度章第六十三

類如鷄子章第六十四

陽燧以取火章第六十五

耳目口三寶章第六十六

世人好小術章第六十七

太陽流珠章第六十八

子當右轉章第六十九

不得其理章第七十

五行相克章第七十一
河上姤女章第七十二
物無陰陽章第七十三
坎男為月章第七十四
金化為水章第七十五
丹砂木精章第七十六
剛柔迭興章第七十七
關關睢鳩章第七十八

卷下

惟昔聖賢章第七十九
法象天地章第八十
升敖於旣山章第八十一
陰陽得其配章第八十二
先白後黃章第八十三
補塞遺脫章第八十四
太易情性章第八十五
枝莖華葉章第八十六
象彼仲冬節章第八十七
會稽鄙夫章第八十八

務在順理章第八十九

審用成物章第九十

鼎器歌

訣詩二

日象火氣魂圖

月象金氣魄圖

明鏡之圖

分八環例

真一子後序

金丹正理大全周易參同契通真義目錄終

金丹正理大全周易參同契通真義卷上

乾坤者易之門戶章第一

至善本作徐註上篇

乾坤者易之門戶。衆卦之父母。坎離匡郭。運轂正軸。
太易太虛太初之前。雖含虛至妙。則未見兆萌。太
始太素太極之際。因有混成。乃混沌也。中有真一
之精。為天地之始。為萬物之母。一氣既形。二儀斯
析。然後有乾坤焉。有陰陽焉。有三才五行焉。有萬
物衆名焉。故配乾坤為天地之綱紀。運陰陽為造
化之橐籥。是以乾坤立而陰陽行乎其中矣。魏公
謂修金液還丹與造化同途。因托易象以論之。莫

不首採天地混沌真一之氣。而為根基。繼取乾坤
精粹潛運之踪。而為法象。循坎離否泰之數。而立
刑德。盜陰陽變化之機。而成冬夏陰生午後陽發
子初動則起於陽九。靜則循於陰六。乃修丹之大
旨也。故以乾坤為鼎器。以坎離為匡郭。以水火為
夫妻。以陰陽為龍虎。以五行為緯。而含真精。以三
才為經。而聚純粹。寒來暑往。運行於三百八十四
爻。兔起鳥沉。升降於三百八十四日。此皆始於乾
坤二卦之體。而成變化者也。故云乾坤易之門戶。
衆卦之父母也。

牝牡四卦章第二

牝牡四卦。以為橐籥覆冒陰陽之道。猶工御者。準繩墨。執銜轡。正規矩。隨軌轍。處中以制外。數在律曆紀月節。有五六經緯。奉日使兼并為六十。剏柔有表裏。

凡修金液還丹。品中有金母華池。亦謂之金胎神室。乃用乾坤坎離四卦。為品器藥物。橐籥者。樞轄也。覆冒者。包裹也。則有陰品陽爐。剛火柔符。皆依約六十四卦。周而復始。循環互用。又於其間。運春夏秋冬。分二十四氣。辟七十二候。以一年十二月。氣候。處於一月之內。以一月氣候。攢於一晝夜十

二辰中定刻漏分二弦。隔子午。按陰陽通晦朔。合
龍虎。依天地之大數。叶陰陽之化機。其或控御不
差。運移不失。則外交陰陽之符。內生龍虎之體。故
云善工者。準繩墨以無差。能御者。執銜轡而不撓。
合其規矩軌轍也。蓋喻修丹之士。運火候也。月節
有五六。乃三十日也。晝夜各一卦。乃六十卦也。乾
坤坎離四卦。為藥之父母。樞轄器則非晝夜之
數。契乃統而言之。兼并為六十四卦也。經緯奉日
使者。卦爻為日用之經。而緯者。律曆數也。剛柔有
表裏者。陽剛陰柔。水火金木。互為表裏。

朔旦屯直事章第三

朔旦屯直事。至暮蒙當受。晝夜各一卦。用之依次序。
九。運。晝。夜。陰。陽。升。降。火。數。皆。依。約。卦。爻。晝。夜。各。一。
卦。直。事。始。以。屯。蒙。二。卦。為。首。朝。屯。暮。蒙。從。此。為。次。
叙也。

既未至晦爽章第四

既未至晦爽。終則復更始。日辰為期度。動靜有早晚。
既未者。既濟未濟二卦也。晦爽者。晦朔陰陽明暗。
往復也。日辰為期度。動靜有早晚者。謂陽屬動。陰。
屬靜。於十二辰中。早晚分隔。陰陽升降火數周而。

復始更互用之也。

春夏據內體章第五

春夏據內體。從子至辰巳。秋冬當外用自午訖戌亥。陽火自子進符。至巳純陽用事。乃內陰求外陽也。陰符自午退火。至亥純陰用事。乃外陽附內陰也。此內外之體盛衰之理。始復而終坤。皆以爻象則之也。

賞罰應春秋章第六

賞罰應春秋。昏明順寒暑。爻辭有仁義。隨時發喜怒。如是應四時。五行得其理。

春氣發生謂之賞。秋氣肅殺謂之罰。自子丑寅為春。卯辰巳為夏。陽火候也。午未申為秋。酉戌亥為冬。陰符候也。乃於十二時中。運其火符。應此四時五行。昏明寒暑。仁義喜怒交象。不得纖毫參差。故謂之不失。鼎內四時無虧。象中寒暑則一。其丹必成矣。古歌曰。聖人奪得造化意。手搏日月安爐裏。微微騰倒天地精。攢簇陰陽走神鬼。日魂月魄若箇識。識者便是真仙子。鍊之餌之千日期。身既無陰。那得死。是故修金液還丹。若非取法象天地造化。以自然之情。別無所也。

天地設位章第七

天地設位。而易行乎其中矣。天地者。乾坤之象也。設位者。即陰陽配合之位也。古本作列易謂坎離。坎離者。乾坤二用。二用無爻位。周流行六虛。往來既不定。上下亦無常。幽潛淪匿。變化於中。包囊萬物。為道紀綱。以上至九章章句作魂上篇一段

天地設位者。以其既濟鼎器法象乾坤也。易行乎其中者。乃陰陽坎離符火運行其中也。既鼎器法乾坤。復於其中安金母。以備天地人三才也。坎離二用無爻位者。謂外施水火。運轉動靜無常。故周流六虛。往來上下無常位也。或隱或顯。或用或替。

更為變化之宗。互作生成之母。故云為道紀綱也。

以無治有章第八

以無治有。器用者空。故推消息。坎離沒亡。

無者龍也。有者虎也。無者汞陽之氣也。有者鉛陰之質也。鉛汞處空器之中。而未能自生變化。因坎離升降。推運四時。遂見生成。蓋用空器。而以無制有也。古文龍虎經曰。有無相制。朱雀炎空。故陰生而陽退。陽起而陰潛。一消一息。則坎離隨時而忘沒也。

言不苟造章第九

言不苟造。論不虛生。引驗見效。校度神明。推類結字。原
理為證。坎戊月精。離已日光。日月為易。剛柔相當。土旺
四季。羅絡始終。青赤白黑。各居一方。皆稟中宮戊己之
功。

聖人不苟造虛言。以惑後人。故引驗日月。推效神
明。分擘剛柔。指陳金水。喻龍虎而取象。運陰陽而
採精。以五土而終功。以四季而結果。遂得青赤白
黑。循環而皆稟戊己也。坎戊月精者。月陰也。戊陽
也。乃陰中有陽象。水中生金虎也。離已日光者。日
陽也。已陰也。乃陽中有陰象。火中生汞龍也。故修

丹採日月之精華。合陰陽之靈氣。周星數滿。陰陽
運終。盡歸功於土德。而神精備矣。推類結字者。蓋
易字象日月也。

易者象也章第十

以下至十六卷后皆係上

易者象也。懸象著明。莫大乎日月。窮神以知化。陽往則
陰來。輻輳而輪轉。出入更卷舒。易有三百八十四爻。據
爻摘符。符謂六十四卦。晦至朔旦。震來受符。當斯之際。
天地媾其精。日月相揮持。雄陽播玄施。雌陰化黃包。混
沌相交。接權輿樹根基。經營養鄞鄂。凝神以成軀。衆夫
蹈以出。蠕動莫不由。

易者象也。蓋以日月相合而成也。金液還丹莫不
合日月陰陽精氣而成也。故陰陽精氣出入卷舒
晝夜循環周而復始。約六十四卦。依三百八十四
爻。據爻摘符。火隨進退。陰來陽往。陽伏陰施。東西
之氣相交。夫婦之情相契。當斯之際。震來受符。天
地媾其精神。日月合其魂魄。混沌者。神室象鷄子。
兩弦相合如混沌也。陽龍陰虎在混沌中。相承交
感之氣。樹立根基。長養鄞鄂。以致凝神成軀。終為
精物也。故鼎室中。乃自是一天地也。凡閑竅動之
物。莫不由之也。雄陽屬天。乃玄也。雌陰屬地。乃黃

也。此乃老陽老陰乾父坤母互用火符極數也。則知一鼎中造化。一一明象。天地運動發生萬類也。若火候失時。抽添過度。寒暑不應。進退差殊。則令天地之間。憑何節候而生物象哉。憑何陰陽而生龍虎哉。

於是仲尼章第十一

於是仲尼贊鴻濛。乾坤德洞虛。稽古當元皇。闢睢建始初。冠婚氣相紐。元年乃芽滋。

仲尼讚易道。分乾坤為萬物之首。立咸恒為夫婦之宗。闢之鴻濛。鑿之混沌。顯鬼神之狀。通天地之

情則君臣父子夫婦男女五行相生相尅萬物變化之機盡矣。乃乾坤昭其洞虛也。故魏公喻易初立鼎器運動天機。媾龍虎之形。合夫婦之體。初則全無形質。一如鴻濛混沌之中。既經起火運符。則男女精氣相紐。故關雎兩慕。冠婚相求。自此起火之初。便應元年滋產。日居月諸。龍虎之體就矣。

聖人不虛生章第十二

聖人不虛生。土觀顯天符。天符有進退。訕伸以應時。故易統天心。

處曦聖人。仰觀俯察。定易象之數。知萬物之情。留

示後人。俾未達者。既得知天地之竅。盜陰陽之精。識造化之根。辯符應之體。相生相尅。進退詘伸。皆在乎掌握。故云易統天心也。是以設法象。採至精。具鼎爐。運符火。循刻漏。行卦爻。定時辰。分節候。以盡天地之大數也。

復卦始萌章第十三

䷗復卦建始萌。長子繼父體。因母立兆基。消息應鍾律。升降據斗樞。三日出為爽。三震庚受西方。八日三光受。丁上弦平如繩。十五乾體就。盛滿甲東方。蟾蜍與兔魄。日月氣雙明。蟾蜍視卦節。兔魄吐光生。七八道已訖。屈

拆低下降

復卦建始萌。長子繼父體。因母立兆基者。六陰爻下初變一陽爻為復卦。故云建始萌也。謂因坤卦下變一乾爻。內體成震。坤是震之孕母。故云立兆基也。震是乾之長子。從此隨時漸變。至十五日變成純乾。乾父也。故云繼父體也。亦如月自三日現形。至於八日成上弦。陽數得半。喻鼎中金水各半也。至十五日圓滿出於東方。蟾蜍與兔魄雙明。喻鼎中金水圓滿得火候也。魏公託此卦象。喻月生者。蓋將半月三候。攢於半日六辰內。進陽火抽添。

於鼎中內受火符。有此變化兆萌也。七八道以訖者。謂十五日乾體成就也。屈折低下降者。謂下文十六日以後退陽火用陰符也。

十六轉受統章第十四

十六轉受統三巽辛見平明。三艮直於丙南。下弦二十三日。三坤乙三十日。東北喪其朋。節盡相禪。與繼體復生。
龍。

十六轉受統者。謂十六日以後陽火初退。陰符始生也。巽辛見平明者。亦如陽火初進之時。與月生三日同也。下弦二十三日。復如上弦同義。金水各

半也。坤乙三十日。東北喪其朋者。陰符到此消盡。陽火也。緣一月內。陰陽各半。陰陽相禪。水火相濟。一月既終。復如初。再用復卦起首。故云繼體復生龍也。

壬癸配甲乙章第十五

壬癸配甲乙。乾坤括終始。七八數十五。九六亦相應。四者合三十。陽氣索滅。藏八卦布列。曜運移不失中。

壬癸陰也。甲乙陽也。陰陽相配。謂丹母在乾坤鼎中。受陽龍陰虎相合之氣。故云乾坤括終始也。七八九六者。合三十日也。三十日內。七九應陽數。六

八應陰數。乾坤各分其半。至三十而盡。陰符陽火俱終。故當一月運火之時。皆循八卦列曜運行。子午東西。抽添升降。則陰陽舒卷。使金水調和。如或運火失時。霖旱不節。既虧生成之理。難留龍虎之形。運火之士。細忖度之。

元精眇難觀章第十六

元精眇難觀。推度效符證。居則觀其象。准擬其形容。立表以為範。占候定吉凶。發號順時令。勿失爻動時。上察河圖文。下叙地形流。中稽於人心。參合考三才。動則循卦節。靜則因彖辭。乾坤用施行。天地然後治。可不慎。

乎

元精者是。鼎中神靈真精。天地之元氣也。搏之不得。視之不見。而能潛隨化機。生成萬物。既窺其難覩。當推效符證。立表為範。發號施令。以應天符。故仰觀象天文。俯察循地理。乃得合天地之魂魄。會陰陽之慘舒。樹立三才。勘定休王。依卦象。順爻辭。分旦暮。叙升降。故得乾坤泰而夫婦和。龍虎交而天地理。以上並論循刻漏。運符火。明抽添。分進退。一一不失。日月星辰行度之數。則鼎內依四時生產萬物神精也。運火之士。得不慎乎。

御政之首章第十七

宋至次章詩部魏上

御政之首管括微密開舒布寶要道魁柄統化綱紐久
象內動吉凶外起五緯錯順應時感動四七乖戾謬離
俯仰

御政之首者運符火之士起首次第也既鑄金成
鼎噐則管括固濟令微密也開舒布寶者內金舒
暢滋液金水相依也復隨斗柄經歷十二辰上順
五星於四七之間四七乃二宿也如或緯候參差符節
不應則吉凶生於象符火失於晨昏故使外五
星錯亂則內五氣不和四七乖戾則周星謬離而

鼎內不生成也。外火雖動而行內符。閑靜不應。則天魂地魄不相交接。是以星辰錯亂。日月差殊。四序不調。萬物不產。良由運火夏秋失節。致鼎內霖旱不常也。

文昌統錄章第十八

文昌統錄詰責台輔百官有司各典所部

文昌統錄者斗魁戴筐六星曰文昌宮。一曰上將。二曰次將。三曰貴相。四曰司命。五曰司祿。六曰司災。台輔者魁下六星。兩兩而比者。曰三台。主宰天下。上佐天子。理陰陽順四時。下遂萬物之宜。使卿

大夫各得任其職則象鼎內受天地萬物之氣而生成變化也。陰陽既乖四時失度猶運火符之士調燮過差故云詰責也。金液還丹秘在鉛火二字為之終始。既得真鉛又難得真火其可輕議也哉。是以魏公廣而喻之猶慮後人之迷惑也。

日合五行精章第十九

至更始條上

日合五行精月受六律紀五六三十度度竟復更始原始要終存亡之緒或君驕溢亢滿違道或臣邪佞行不順軌弦望盈縮乖變凶咎執法刺譏詰過貽主。

日合五行精者每一月一度與月交媾也月受六

律紀者謂金水於昴內逐月分受得半月律氣也。
律呂各六而日月五星經緯共生萬物喻昴內受
外來陰陽之氣升降子午之符排運五星之精交
媾日月之粹否泰相繼存亡相緒周而更始始復
而終坤也。其神室陰精處中宮居土德而象君若
昴內應而外不專良由國君驕溢則四方貢輸不
入臣下邪佞致使時刻有差弦望虧盈晦朔各咎
皆歸過於主主即金精土德神室也臣即五行六
律精氣也得失即運符火之士也因茲姦女逃亡
赤龍奔逸神精既走金液何求。

辰極受正章第二十

辰極受正。優游任下。明堂布政。國無害道。內以養已。安靜虛無。原本隱明。內照形軀。閉塞其兌。築固靈株。三光陸沉。溫養子珠。視之不見。近而易求。

魏中

辰極受正。優游任下者。謂神胎居中宮。喻君處明堂如北辰也。陰陽五行之氣。臣下也。但君臣理內。如北辰正天之中。則陰陽五行之氣和順。鼎室金水之液滋生。君得以養已安靜。任運虛無。自然變化也。原本隱明。內照形軀者。謂金能隱明。又能自照。得火而同益光明也。閉塞其兌者。兌口也。旣安

金虎靈根於中宮。則須固濟。築塞其鼎口。運役三光真精而入其內。哺養子珠靈汞。故云三光陸沉也。三光者。即陽火陰符。金胎以象日月星也。外運亦有三光。分在動靜交刻之內。陰陽符火之中。變化而成也。緣內外各有陰陽。變易之體。不可備論。到此微妙。莫非口訣。難以書傳也。金汞在鼎。變化莫測。莫可得而窺視。或以天機運制法象樞轄。則金汞不敢逃亡。龍虎得以交媾。故云近而易求也。陰符經曰。宇宙在乎手。萬化生乎身。是也。

黃中漸通理章第二十一

徐中

黃中漸通理。潤澤達肌膚。初正則終修。幹立末可持。一者以掩蔽。世人莫知之。

易曰。君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四肢。發於事業。美之至也。謂金虎在鼎中。初受外來陰陽精氣。漸漸潤澤肌膚。既初受氣。始生萌芽。正其枝幹。而終成果實也。蓋喻金砂真汞。初吐芽蘖也。一者水也。緣水根真金在器中。固濟蒙密。常人莫能知之也。

上德無為章第二十二

自此至其古本作魏中篇

上德無為。不以察求。下德為之。其用不休。上閉則稱有。

下閉則稱無無者以奉上。上有神德居。此兩孔穴法。金氣亦相須。

上德者。水在上也。下德者。火在下也。水火既濟。乾坤之謂也。水在上常靜。無為而處。陰不以察求也。火在下常動。運轉經歷十二辰內。其用不休也。上閉稱有。內水也。下閉稱無。外火也。無者以奉上。謂火運四時五行之氣。以資奉神胎。故云。上有神德居。即神胎金汞也。此兩孔穴法。金氣亦相須者。謂水火陰陽二氣。雙關相須而成神藥。餘無別徑也。魏公述此一章。深明法象大綱。神藥指歸也。

知白守黑章第二十三

知白守黑。神明自來。白者金精。黑者水基。水者道樞。其數名一。陰陽之始。玄含黃芽。五金之主。北方河車。故鉛外黑。內懷金華。被褐懷玉。外為狂夫。

白者金也。黑者水也。知金水之根。用為藥基。則精神自生於器中。故云神明自來也。白金自水而產。乃為神器。水體不絕。乃金水兩情。為道樞紐也。水數一。為天地陰陽五行萬物之始也。水一火二木三。金四土五。是也。玄含黃芽者。謂金水生黃芽也。五金之主。北方河車。河車者。水火也。謂水火二氣。

運生五行也。故鉛外黑內懷金華者。諸鉛未化白。金之前混於礦內外。貌黑而內藏金華。猶被褐懷玉之狂夫也。

金為水母章第二十四

金為水母。母隱子胎。水者金子。子藏母胞。真人至妙。若有若無。影影大淵。乍沉乍浮。退而分布。各守境隅。

水生於金。金為水母。謂金生水。而反隱形於水。乃隱子胎。水者金子。子藏母胞者。謂黑鉛變質。而寄位西方。為白虎金胎。水含金而復藏質於金胞中。真水銀是也。真人至妙。各守境隅者。謂真汞被外。

來符火逼逐在母胞中乍沉乍浮飛伏不定若有
若無繼以符應進退又各守其界分則不敢動越
也。魏公述此一章深明內象視聽不及真精希夷
出沒之狀也。玄妙哉神聖哉。

採之類白章第二十五

採之類白造之則朱鍊為表衛白裏真居方圓徑寸混
而相拘先天地生巍巍尊高。

採之類白者謂初運動之時先以白金為首也。造
之則朱者謂陶冶之際次以赫火成朱也。鍊為表
衛白裏真居者蓋以白金為神室也。方圓徑寸混

而相拘者。謂金胎象混沌而製造。分上下兩弦中。虛方圓徑寸。以安真汞。既兩弦相合。固濟綿密。使陰陽相符。纖微不漏。以養龍虎。古歌曰。固濟胎不泄。變化在須臾。是也。先天地生。巍巍尊高者。謂真鉛。未有天地混沌之前。鉛得一而先形。次則漸生天地陰陽五行萬物衆類。故鉛是天地之父母。陰陽之本元。蓋聖人採天地父母之根。而為大藥之基。聚陰陽純粹之精。而為還丹之質。故殆非常物之造化也。而修丹之始。則以天地根為藥根。以陰陽母為丹母。如有不能於其間。生天地陰陽者。即

非金液還丹之道。若以有天地陰陽之後所產者。五金八石草木灰汁晨霜夜露。雲漿冰水青塩白。滷諸物雜類而為之者。不亦難乎。同志思之。久而自悟。故後篇三萬遍將可覩神明或告人。

旁有垣闕章第二十六

旁有垣闕狀似蓬壺。環而關閉。四通踟蹰。守禦密固。闕絕奸邪。曲閣相通。以戒不虞。可以無思。難以愁勞。神氣滿室。莫之能留。守之者昌。失之者亡。動靜休息。常與人俱。

王仲中

凡修還丹。有壇爐鼎竈。上下相接。如蓬壺之狀。固。

旋四通。鼎內復有神室金胎。委曲相連。鼎內復有
樞轄固濟。闕絕奸邪。以防真氣走失。方免別生思
慮。仍無勞愁也。雖固密隄防。得神氣滿於室內。又
須調運陰陽交互。施功將以留連真精。而成變化。
如運火符。差忒。縱有真精在內。亦復飛走。不佳。全
在調燮水火。守而勿失。則必昌盛。故真氣動靜休
息。一常與人俱也。

是非歷藏法章第二十七

至所由徐中

是非歷藏法。內視有所思。履行步斗宿。六甲以日辰。陰
道厭九一。濁亂弄元胞。食氣鳴腸胃。吐正吸外邪。晝夜

不卧寐。晦朔未常休。身體日疲倦。恍惚狀若痴。百脉鼎沸。馳不得澄清。居累土立壇宇。朝暮敬祭祠。鬼物見形。象。夢寐感慨之心。歡音喜悅。自謂必延期。遽以天命死。腐露其形骸。舉措輒有違悖。逆失樞機。諸術甚衆多。千條有萬餘。前却遠黃老。曲折戾九都。

是非歷藏法。曲折戾九都者。魏公謂世人不達大道之宗元。而趨傍門之曲徑。故有內思小伎。履步魁罡。六甲日辰。乃童蒙之漸階也。復有對景接氣。房中之術。屈伸握固。閉氣咽津。因茲氣亂。神疲魂傷。魄瘁。以致陽神逃於宮宅。陰賊盜於肺肝。良由

內外相侵。寅申相逼。七魄遊於死戶。三屍戰於眼
睛。百脉沸騰。三田潰亂。本期求壽。反爾傷生。豈得
見於清澄者乎。復有外立壇墀。祭祠淫鬼。欲希遇
道。乞遂延齡。致使鬼氣傳於精魄。邪風起於心室。
或交夢寐。或見形聲。自謂長生可期。不知我命在
我。乃致促限。棄腐形骸。此屬多般。皆為左道。欲行
轉住。欲速更遲。悖亂至真。乖訛天理。妄稱高道。明
違黃帝之文。蔽隱真詮。全失老君之旨。故魏公不
欲人習傍門。俾令逕入正道。而歷藏諸法。縱有小
成。終亦不免其死壞。惟金液還丹。得服之後。返老

還嬰位證真人與天地同其長久也。故下文云。金砂入五內。霧散若風雨。薰蒸達四肢。顏色悅澤好。髮白皆變黑。更生稚牙齒。老翁復丁壯。耆嫗成姍女。改形免世厄。號之曰真人。又黃庭經曰。百二十年猶可還。過此修道誠甚難。雖待九轉八瓊丹。日月之華救老殘。則知此法是白日冲天長生之上道明矣。

明者省厥旨章第二十八

明者省厥旨。曠然知所由。勤而行之。夙夜不休。服食三載。輕舉遠遊。跨火不焦。入水不濡。能存能亡。長樂無憂。

道成德就。潛伏俟時。太乙乃詔移居中州。功滿上昇。膺
錄受圖。以上魏下

魏公敬好道之人。省究其旨。當自豁然。既得之後。
夙夜勤修。始終勿怠。藥成之後。服食三年。輕舉遠
遊。水火無礙。坐在立亡。暗施陰德。潛伏俟時。太乙
見召。移居中州。計日上昇。膺錄受圖也。太乙乃修
丹之主司也。中州乃神州也。世人初得道。鑊名金
簡於此州。膺受圖錄。始獲上昇也。

火記不虛作章第二十九

漢至三十二徐下

火記不虛作。演易以明之。偃月法。鼎爐。白虎為熬樞。汞

日為流珠。青龍與之俱舉。東以合西。魂魄自相拘。上弦
允數八。下弦艮亦八。兩弦合其精。乾坤體乃成。二八應
一斤。易道正不傾。銖有三百八十四。亦應卦爻之數。

火雖有記。須約易道而行之。循諸卦爻。運諸否泰。
鼎器偃月。即仰月也。金虎在內。為藥樞機。朱汞青
龍。被丙丁朱雀。隨時趁逐。俱入金胎。故謂之舉東
合西也。魂魄者。東龍魂。西虎魄也。上下兩弦合為
一斤之數。分三百八十四銖。應一月二八之候。則
乾坤形體俱就。與一周天之數同也。

金入於猛火章第三十

金入於猛火色不奪精光自開闢以來日月不虧明金不失其重日月形如常金本從月生朔旦受日符金返歸其母月晦日相包隱藏其匡郭沉淪於洞虛金復其故性威光昴乃嬉。

五行相尅火乃尅金。金得火復能成器。兩不傷損。故金胎在鼎中。而不耗散。金色益自光明。自立乾坤鼎器以來。日月運精入內。兩相有益。俱得精明。金體重如初。日月常環照也。金本從月生者。金是陰精。寄位西方。故云金從月生。月自朔旦受日辰之符。因生金也。金返歸其母者。月轉受統。金歸於

水至月晦陽氣消盡則金水兩物情性自相包裹。隱藏匡郭沉淪洞虛也。月晦象年終月朔象年首也。金水成形。鼎室長含和氣乃見成功。故云鼎嬉嬉則和怡。和怡則金水凝結自然之道備矣。

子午數合三章第三十一

子午數合三。戊巳號稱五。三五既和諧。八石正綱紀。呼吸相含育。佇思為夫婦。黃土金之父。流珠水之子。水以土為鬼。土鎮水不起。朱雀為火精。執平調勝負。永勝火消滅。俱死歸厚土。三性既合會。本性共宗祖。

子水數一。午火數二。共合成三也。戊巳土數五也。

三五合成八。此乃三五既和諧。八石正綱紀也。故得青龍呼白虎。白虎吸青龍。呼吸相含育。佇思為夫婦也。黃土金之父。流珠水之子者。土能遏水銀。乃得不飛走。則四季尾火行土候是也。金全自朱雀火神。調勻勝負。水勝火滅。晦朔俱終。歸功土德也。三性既合會。本性共宗祖者。謂金火自一數。水氣中產出。蓋是先天地生。元始氣中。而能生五行。非只以金水二味而已。

巨勝尚延年章第三十二

巨勝尚延年。還丹可入口。金性不敗朽。故為萬物寶術。

士服食之。壽命得長久。土遊於四季。守界定規矩。金砂入五內。霧散若風雨。薰蒸達四肢。顏色悅澤好。髮香皆變黑。齒落生舊所。老翁復丁壯。耆嫗成姍女。改形免世厄。號之曰真人。

巨勝胡麻也。人食之尚得延年。況金液還丹入口。豈不長生乎。還丹始生於真金。金體故無敗朽。然真金者是天地元氣之祖。以為萬物之母。道德經曰。無名天地之始。有名萬物之母。是也。天地之先。一氣為初。而生萬象。金是水根。取為姤。姤是故真金。母能產金砂而成還丹也。土遊四季為丹道始。

終也。魏公喻後人修鍊服之神妙不同。凡藥此砂入口。如雲霧風雨。徑入五臟四肢。還童却老。變髮生牙。長生久視矣。

胡粉投火中章第三十三

下至方中

徐下

胡粉投火中。色壞還為鉛。冰雪得溫湯。解釋成太玄。金以砂為主。稟和於水銀。變化由其真。終始自相因。設作伏食仙。宜以同類者。植禾當以黍。覆鷄用其卵。以類輔自然。物成易陶冶。魚目豈為珠。蓬蒿不成楨。同類者相從事。垂不成寶。是以燕雀不生鳳。狐兔不乳馬。水流不炎上。火動不潤下。

胡粉制黑鉛而成。若投火中。却歸鉛體。冰雪自水。氣而結。若以湯沃。還化為水。金砂水銀皆一體之物。以金為母。還產砂汞。故云植禾以其黍。覆鷄以其卵。一旦受氣足。乃成鷄與黍。蓋以衆類相生。終始相因。自然之道也。若以金石草木霜露冰雪。滷之類。皆為悞用。上文註中。已詳說矣。是將天地根為藥根。真金母為藥母。令產陰陽成精。金砂靈汞。以為長生之藥。不其然乎。故云燕雀不生鳳。狐兔不乳馬。火氣本炎上。不可使潤下。水性本潤下。不可使炎上。既以自然本性根類而推之。則金母

產金砂明矣。

世間多學士章第三十四

世間多學士。高妙負良才。邂逅不相遇。耗火亡貨財。據
按依文說。妄以意為之。端緒無因緣。度量失操持。擣治
羗石膽。雲母及礬磁。硫黃燒豫章。泥瀕相鍊飛。鼓下五
石銅。以之為輔樞。雜性不同類。安肯合體居。千舉必萬
敗。訖黠反成癡。僥倖訖不遇。聖人獨知之。稚年至白首。
中道生狐疑。背道守迷路。出正入邪溪。管窺非廣見。難
以揆方來。

魏公謂世間多有通儒博學之士。留心道域。好火

求玄。邂逅不遇明師。但只看文據訣。妄自出意。虛損貨財。擣治雜藥。擬望長生度世。歷年白首。執而不回。迷守管見。自入邪徑。千舉萬敗。難揆將來。雜性不同類。上文註中。已釋之矣。

若夫至聖章第三十五

卷至扶疎徐上

若夫至聖。不過伏羲始畫八卦。效法天地。文王帝之宗。結體演爻辭。夫子庶聖。雄十翼以輔之。三君天所挺。迭興更御時。優劣有步驟。功德不相殊。制作有所踵。推度審分銖。有形易忖度。無兆難慮謀。作事今可法。為世定詩書。素無前識資。因師覺悟之。皓若褰帷帳。瞋目登高

臺

魏公讚庖犧文王孔子三聖人天縱英靈互有明德。演易道則通天地萬物之情。刪詩書則叙君臣衆名之訓。復有定爻象。析分銖筭。轄周星數。窮大道。天地雖大。難緘否泰之機。陰陽至虛。無藏動靜之數。是以聖人因之。取謀大道。以乾坤象鼎室。使抱一氣而宗萬靈。以陰陽貫咎時。俾歷六虛而生庶類。然有形易忖者。天地也。無兆難謀者。陰陽也。若不因三聖演易。將水火何路施張。若不賴萬世垂文。驅龍虎何門鈐鍵。故云素無前識。因此悟之。

若褰帷帳則明有所覩如登高臺復莫知其極蓋
喻聖人之道仰之彌高鑽之彌堅也因易道而復
明火記下文當畧釋之

火記六百篇章第三十六

火記六百篇所趣等不殊文字鄭重說世人不熟思尋
度其源流幽明本共居竊為賢者談曷敢輕為書若遂
結舌瘖絕道獲罪誅焉情著竹帛又恐泄天機猶豫增
嘆息僥仰綴思慮陶冶有法度未可悉陳敷畧述其綱
紀枝條見扶踈

火記六百篇蓋是周星運火之大數朝屯暮蒙各

係一卦直事云六百篇篇次一。一皆同故年與月同月與日同日與時同也。魏公既不敢結舌而蔽大道復不敢顯書竹帛而泄天機。猶豫增嘆。深慮不及將來。故畧述綱紀。少露枝條。其餘細微備于口訣云耳。

以金為隄防章第三十七

至為神徐下

以金為隄防水入乃優游。金計有十五。水數亦如之。臨爐定銖兩五分水有餘。二者以為真。金重如本。初三遂不入火。二與之俱。三物相含受。變化狀若神。下有太陽氣伏。蒸消更間。先液而後凝。號曰黃輿焉。歲月將訖。

訖。毀性傷壽年。形體如灰土。狀若明窓塵。

金母在中宮。為水銀隄防。則金水優游。性情相戀。金水逐辰受氣。各得其半。共合一斤之數。既產金砂。母亦不損。故云金重如本初也。其三遂不入者。真土也。金火木為三物。被水火二者。遂辰與之俱入器中。乃得三性合會。二味相拘。變化若神也。金母始因太陽精氣伏蒸。遂能滋液而後凝結。是名黃輿焉。以至周星。陰陽五行功考互滿。退位藏形。盡歸功於中宮黃帝土德也。故云毀性傷壽年。歸土德而化土。則精神狀若明窓塵也。

搏治并合之章第三十八

搏治并合之持入赤色門。固塞其際會。務令致完堅。炎火張於下。晝夜聲正勤。始文使可修。終竟武乃陳。候視加謹慎。審察調寒溫。周旋十二節。節盡更須親。氣索命將絕。體死亡魂魄。色轉更為紫。赫然成還丹。粉提以一九。刀圭最為神。

搏治丹基堅完固濟。然後安鼎內。號曰赤色門上。水流下。下火炎上。晦朔進退晝夜升降。文發子初。武隨已止。午起陰符。以至於亥。運之否泰。調以寒溫。十二節終。終則更始。一周火足。魂魄改形。轉為

紫金赫然成丹。服之一粒。刀圭便成神妙之功。述無盡已。

推演五行數章第三十九

半章餘下

推演五行數較約而不繁。舉水以激火。奄然滅光明。日月相薄。餒常在晦朔間。水盛坎侵陽。火衰離晝昏。陰陽相飲食。交感道自然。

五行是虛無之氣。窺視難明。若以天地稔數則之。則無迹其運用。至感昌內五行自拘。陰陽交媾。火興水退。水激火衰。日魄起於朔辰。月魄終於晦暮。雌雄相禪。砂汞互生。天地自然。而丹道昭矣。

名者以定情章第四十

名者以定情。字者以性言。金來歸性初。乃得成還丹。吾不敢虛說。倣倣聖人文。古記題龍虎。黃帝羨金華。淮南鍊秋石。王陽加黃芽。賢者能持行。不肖母與俱。古今道由一。對談吐所謀。學者加勉力。留念深思惟。至要言甚露。昭昭不我欺。

金者情也。水者性也。金既生水。銀是情歸性也。且金生於水。水為金子。子復生於金。水返為金母。故有還丹之號。上文云。母隱子胎。子截母胞。是也。然魏公所述。殆無虛詐。乃託易象。及古文龍虎經。而

論之。仍讚黃帝。淮南王。陽先真聖人。皆能持而行
之。古今同一門徑。非不肖者所可及也。故喻後來
留意思之。要言甚露。明明不我欺也。

金丹正理大全周易參同契通真義卷上終

金丹正理大全周易參同契通真義卷中

乾剛坤柔章第四十一

自此至四十五章古本作魏上篇至卒亦是

乾剛坤柔配合相包。陽稟陰受。雌雄相須。須以造化精氣。乃舒坎離冠首。光耀垂敷。玄明難測。不可盡圖。聖人揆度。參序元基。四者混沌。徑入虛無。六十卦周。張布為輿。龍馬就駕。明君御時。和則隨後。路平不邪。邪道險阻。傾危國家。

乾剛坤柔配合相包。凡修金液還丹。先立乾坤。既濟鼎器。然後使陰陽合精氣於其中。次運水火坎離。繼合日月龍虎。故得鼎中光耀。玄明罔窺。良中

參度聖文。究尋藥母。俾乾坤離坎。混而相符。而遊降六虛。敷舒五氣。循六十卦。歷十二辰。布為車輿。以迎龍馬。內有中宮金母。如君治國。御時運和氣。以相從。任無為而大順。是故路平不陂。無往不復。若或運火參差。取時無準。則路生險阻。國家見傾。致使神室金妃。無憑滋產。然金丹之要。全在鉛火二字。鉛火則水火也。為還返之祖宗。其餘五行氣候。皆輔助而成功。金妃則金母也。

君子居其室章第四十二

君子居其室。出其言善。則千里之外應之。謂萬乘之主。

處九重之室。發號出令。順陰陽節。藏氣俟時。勿違卦月。屯以子申。蒙以寅戌。餘六十卦。各自有日。

易曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。喻金翁處於神室。如君居九重之上。凡運旦夕水火。如發施號令。欲令衆氣得所。又須安靜無為。藏器俟時。順爻辭。循刻漏。一領覽屯蒙旦夕之符。謂六十卦。應一月候。晝夜各受一卦。周而復始。寅申是陰陽始終之位也。

聊陳兩象章第四十三

聊陳兩象。未能究悉。立義設刑。當仁施德。逆之者凶。順

之者吉。按歷法令。至誠專密。謹候日辰。審察消息。纖芥不正。悔吝為賊。

聊陳兩象。謂水火陰陽也。後子至巳。屬春夏火行發生之候。含於器中而溫養精神。乃象施仁德也。自午至亥。屬秋冬符運肅殺之候。降於胎中而凝合靈汞。乃象立義刑也。魏公使後人則知日月之行度。分陰陽之興廢。循以卦爻。順之寒暑。垂誠專謹。消息往來。俾鼎內悔吝不生。象中盜賊不起。則赤精降氣。白汞成形。金液還丹。不日而就矣。

二至改度章第四十四

二至改度。乖錯委曲。隆冬大暑。盛夏霜雪。二分縱橫。不應刻漏。風雨不節。水旱相伐。蝗虫湧沸。群異旁出。天見其恠。山崩地裂。孝子用心。感動皇極。近出已口。遠流殊域。或以招禍。或以致福。或興太平。或造兵革。四者之來。由乎宵臆。

夏至冬至。春分秋分。此四者。謂子午卯酉。於十二辰間。分擘四季。疆界復有土德。巡遊四季之末。生成龍虎金木之形。非只以四季為文。更於十二辰間。又分二十四氣。七十二候。象一年之氣數也。如纖毫刻漏。參差咫尺。日月失度。晦朔偏陂。晝夜不

等。或陽火過刻。水旱不調。則隆冬變為大暑。或陰符失節。寒暖相侵。則盛夏返作濃霜。金宮既砂。汞不萌。一鼎乃虫螟互起。大則山崩地圯。金虎與木龍沸騰。小則雨暴風飄。坎男共離女奔逸。金虎木龍。乃東西之魂魄。坎男離女。是南北之夫妻。孝子逆散者。則胎中真汞。被火候過差。飛走不住。以至皇極。鼎口因而迸出。殊域也。或吉。或凶。或興。或起。四者及以上。變證皆由運火之土。胃臆也。若能軌範天機。衡量日月。細意調燮。至誠運圖。召和氣於鼎內。而產乾精。俾真宰於胎中。而生坤粹。號曰真。

水銀是也。

動靜有常章第四十五

動靜有常。奉其繩墨。四時順宜。與氣相得。剛柔斷矣。不相涉入。五行守界。不妄盈縮。易行周流。屈伸反覆。

允運水火。動靜依時。使龍虎二氣相須。子母重胞。慕戀五行守界。四季周流。盈縮不虧。返覆無失。即日見其成功也。

晦朔之間章第四十六

晦朔之間。合符行中。混沌鴻濛。牝牡相從。滋液潤澤。施化流通。天地神明。不可度量。利用安身。隱形而藏。始於

東北箕斗之鄉。旋而右轉。嘔輪吐萌。潛潭見象。發散精光。

晦朔之間。金水符合之際。艮後寅前是也。陽符既退。金水同宗。故混沌相符。牝牡相得。流金滋潤。施液母胎。化生神靈。不可度量。又能安身利用。藏質隱形。伏體潛潭。精光漸發。既於東北右轉。乃是遇朔復興。起自箕斗。旋轉西位。嘔輪吐萌。漸思明耀。尚在伏陰之際。將擬復圓舊形。故於東北艮鄉。以循發生始終之位。再動潛龍也。比喻運符至戌亥之間。鼎中金水如經晦朔。將近子符發生。謂艮位。

去寅不遠。故曰嘔輪吐萌。同金母於晦朔之間。金水滋暢。至月旦遇子符。一陽之火。金遇火重明。復耀。則左旋吐萌。漸生龍體也。故下文云盛衰漸革。終還其初也。

昴畢之上章第四十七

昴畢之上。三震出為徵。陽氣造端。初九潛龍。陽以三立。陰以八通。故三日震動。八日三兌行。九二見龍。和平有明。三五德就。三乾體乃成。九三夕惕。虧折神符。盛衰漸革。終還其初。三巽繼其統。固濟操持。九四或躍。進退道危。三艮主進止。不得逾時。二十三日。典守弦期。九五飛

龍天位加喜。六五三坤承結括終始。韞養衆子。世為類母。上九亢龍戰德于野。用九翩翩為道規矩。陽數已訖。訖則復起。推情合性。轉而相與。

昴畢之上。三震出為證者。謂月之初生於西方。昴畢之上。以行陽火。至子丑將運五日。一周之氣。自此而始。再生一陽爻。震氣初動。發生之端。於昴內。因此漸生陽氣。至三五十五日。方成純乾。而體成就也。陽以三立者。火行三日。昴內陽氣初布。故云三日震動也。陰以八通者。已得二候。生二陽爻。至於八月。二兌金得用。金水氣停。屬上弦。金水相通。

故云八日兌行也。九二見龍。初平有明者。謂月當上弦。成形方半。喻鼎內金水受寅卯之符。陰陽各半也。三五德就者。謂九三乾乾行至辰巳。正得三候。共計十五日。三爻盡為純陽。三乾體成就也。此後陰陽界分。故謂之盛衰漸革。終還其初。乃周而復始也。三巽繼陰統。九四或躍進退。道危者。陽爻退而變一陰爻。巽故得承領陰符。行五日在午未之上。柔爻漸進。陰氣旋生。包固陽精。無敢動逸。四候既滿。生二陰爻。三艮行五候。符至申酉。遇下弦二十三日。金水復均也。九五飛龍。天位加喜者。謂

六候三十日。坤行陰符至戌亥。是乾坤之氣俱足。龍虎陰陽。萬物之數周旋。故云九五加喜也。六五三坤承。結括終始。韞養衆子。世為類母者。謂坤始變一女為陽成震。作乾家長男。以至三爻。俱變為純陽成乾。陽極陰生。復於乾體。變二爻為陰成巽。作坤家長女。以至三爻。俱變為純陰成坤。始終出沒。皆由坤體。長養萬物。世為類母。衆子即衆卦是也。故六五坤承。結括還丹終始。為道之規矩也。用九翩翩者。亢極見命。以退位。乃陽數已訖。則轉而相與也。

循據璿璣章第四十八

循據璿璣升降上下。周流六爻。難可察覩。故無常位。為易宗祖。

謂上文云。乾坤為道之規矩。欲順陰陽之則。須循魁斗之行。變化備於六爻。周流故無常位。乃為易道宗祖。蓋喻坎離運氣於鼎中。周流六虛於象內。莫能窺覩。玄妙潛生。是為藥之宗祖也。

。朔旦為復章第四十九

朔旦為復。三陽氣始通。出入無疾。立表為剛。黃鍾建子。兆乃滋章。播施柔暖。黎蒸得常。

朔旦為復者。五陰一陽。陰氣已極。陽氣復生。謂六
柔爻下。體初變一剛爻。是一陽發生之兆。故從子
初起陽火也。陽氣始通。律應黃鍾。鼎內受微陽之
氣。始造砂汞之基。五陰一陽。以陽為主。則布氣通
流。無所不至。是謂出入無疾也。易曰。復返復其道。
復其見天地之心乎。喻天地鼎中將生萬物。自茲
而始。應十一月子進陽火候也。

臨爐施條章第五十

臨三爐施條。開路正光。光耀漸進。日以益長。丑之大呂。
結正低昂。

臨卦四陰二陽。喻行丑火。陽德漸進。光耀昴中。冬至之後。日以益長。陽氣浸布。生成神氣精也。符應大呂。結正低昂者。金水感氣。漸結沅珠於上。應十一月丑。進陽火候也。

仰以成泰章第五十一

仰以成泰。三三剛柔並隆。陰陽交接。小往大來。輻輳於寅。運而趨時。

泰卦三陰二陽。陰陽氣停。夫婦交接。漸兆龍虎之精。敷榮金汞。故云小往大來。易曰無平不陂。無往不復。陰陽相承之道。應正月寅。進陽火候也。

漸歷大壯章第五十二

漸歷大壯。三挾列卯門。榆莢墮落。還歸本根。刑德相負。晝夜始分。

大壯卦。二陰四陽。謂仲春陽氣雖盛。陽中猶含陰氣。陰道將離。故榆莢隨陽而落也。刑德相負者。謂二月八月陰陽分位之時。陽為德。德則萬物生。陰為刑。刑則萬物死。故二月陽中含陰。陰氣犯物。乃於仲春而榆莢墮落。象金砂隨餘陰氣動靜落於胞中。故云歸根也。八月陰中含陽。陽氣發生。乃於仲秋而薺莢復生。象金水隨餘陽氣滋液滿於室。

內故云復榮也。下文觀卦內云刑德相負之際陰陽相停之時應二月卯息符候也。

夬陰以退章第五十三

夬☱陰以退陽昇而前洗濯羽翮振索宿塵。

夬卦一陰五陽陽升陰退陽氣已盛而昂內尚餘些些陰氣被辰火蕩滌金砂得以洗滌羽翮振其宿塵應三月辰進陽火候也。

乾健盛明章第五十四

乾☰健盛明廣被四隣陽終於巳中而相于。

易曰大哉乾元剛健中正純粹精也乾元萬物資

始自冬至一陽生。至於純陽。雲行雨施。品物流行。喻鼎內自十一月受符。至四月六爻盡變為純乾。資成品類。故金胎遇正陽之火。金得火而成器。固益光明。廣被四隣。充滿鼎室。應四月巳進陽火候也。中而相干者。陽極陰生。謂下文陰干陽德也。

媾始紀叙章第五十五

媾三始紀叙。履霜最先。井底寒泉。午為蕤賓。賓伏於陰。陰為主人。

易曰。媾遇也。五陽一陰。陰生陽退。陰陽分界。龍虎交媾。故相遇也。又曰。繫於金柅。貞吉。謂一陰首喝。

繫午後變以至極陰也。履霜最先者二陰初生。必至極陰。既有微霜。必至堅冰。井底寒泉者。謂五陽下有一陰。陰氣未得敷舒。五陽雖多。陰方受事。凡卦之六爻。五陰一陽。以陽為主。五陽一陰。以陰為主。多以少為主。故曰陰為主人也。謂鼎內金母。本是太陰水精。初得陰氣微信。金水少得舒情。必知堅冰極陰之至也。應五月午退陰符候也。

遯世去位章第五十六

遯世去位。收斂真精。懷德俟時。栖遲昧冥。

遯世四陽二陰。陰氣漸盛。陽氣漸衰。謂陽遁其位。

收歛真精以待將來。殘陽居陰。漸歛閑絕。乃栖遲於昧冥也。易曰。物不可以終遁。故俟時也。喻鼎內赤龍之精。被陰用事。漸合金水。歛萌姤女。則收歛真精。任陰陽之變化也。應六月未退。陰符候也。

否塞不通章第五十七

否三三塞不通。萌者不生。陰伸陽屈。沒陽姓名。

否卦三陽三陰。天地俱息。陰陽不交。萬物不萌。中宮金母。舒卷自然。安穩應七月申退。陰符候也。

觀其權量章第五十八

觀三三其權量。察仲秋情。任蓄微稚。老枯復榮。薺麥芽孽。

因冒以生。

觀卦二陽四陰。陰氣已盛。比仲秋情。謂鼎內金得陰氣。隨水相合變化。滋生姤女水銀也。然陰氣得用。而鼎內猶餘陽和。反於仲秋。復生薺麥。故云老枯復榮也。冒生者。遍地生也。喻金水承陰符於仲秋。生養靈汞滿胎中也。八月二月。陰陽刑德相負。已於上文大壯卦中註之。應八月酉。息符候也。

剥爛肢體章第五十九

剥三爛肢體。消滅其形。化氣既竭。亡失至坤。

易曰。剥剥也。一陽五陰。陰盛陽衰。柔侵剛。盡金水。

俱息肢體消化。歸功土德。應九月戌。退陰符候也。亡失至坤者。謂下文六爻純陰也。

道窮則反章第六十

道窮則反。歸乎坤。三二。恒順地理。承天布宣。

乾始於坤。六陰柔爻。九地之下。變一剛爻。謂之一陽生。陽氣後茲而始。以至六變純陽。乾體成就。純陽氣足。陽極陰生。復於乾六陽剛爻之下。變一柔爻。謂之一陰生。以至六變純陰。復歸坤體也。故云。道窮則反。歸乎坤元也。坤地母也。陰也。乾天父也。陽也。故陰得陽而生。陽得陰而成。一陰一陽之謂

道曲成萬物而不遺。故云恒順地理而承天布宣也。比喻一年十二月一日十二辰運陰陽進退之火。符合乾坤坎離之精氣周而復始。妙用無窮。因使聖女靈男交陰陽於神室。飛龍伏虎。姤魂魄於母胎。是以神變無方。化生純粹者也。

玄幽遠渺章第六十一

玄幽遠渺。隔閏相連。應度育種。陰陽之元。寥廓恍惚。莫知其端。先迷失軌。後為主君。無平不陂。道之自然。變易更盛。消息相應。始復終坤。如循連環。帝王承御。千載常存。

空觀上篇

天地雖則玄遠。謂日月交氣。應其行度。則又相連。育種萬物。為陰陽祖也。陰陽始精於天地。寥廓恍惚之間。則莫知其出沒也。喻器設象。乾坤父母。運軸坎離。男女於鼎內。寥廓恍惚之間。則莫覩其變化。蹤由也。金為藥宗。於鼎內。初則玄黃未分。迷失軌轍。次則陰陽剖判。終則仁君五行互用。無往不復。否泰相濟。陰陽相因。始復終坤。起朔止晦。入符出火。益水安金。行火止水。理似循環。內象金水。養育亦同人主。如四時符火加減。不失時節。千秋龍虎常存也。

將欲養性章第六十二

自此至六十四魏中篇

將欲養性延年却期審田後未當慮其先所稟軀體
本一無元精雲布因氣托初。

魏公謂世人欲延生命却死期者須知得身之始
未始末者元氣也。喻修還丹全因元氣而成。是將
無涯之元氣續有限之形軀。無涯之元氣者天地
陰陽長生真精聖父靈母之氣也。有限之形軀者
陰陽短促濁亂凡父母之氣也。故以真父母之氣
變化凡父母之身為純陽真精之形。則與天地同
壽也。陶真人云元氣者人之根本也。古歌曰鍊之

餌之千日期身既無陰那得死故純陽之精氣無死壞也

陰陽為度章第六十三

陰陽為度魂魄所居陽神日魂陰神月魄魂之與魄互為宅室性主處內立置鄞鄂情主營外築垣城郭城郭完全人物乃安爰斯之時情合乾坤乾動而直氣布精流坤靜而翕為道舍廬剛施而退柔化以滋九還七返八歸六居男白女赤金火相拘則水定火五行之初上善若水清而無瑕道之形象真一難圖變而分布各自獨居

陰陽為度者。凡修金液神丹。先定陰陽行度。次立乾坤鼎爐也。魂魄所居。互為室宅者。謂日魂月魄相拘於金室之中。為丹根基也。性主處內。立置鄴鄂者。性屬金也。金主理內。承領外符。而養靈汞。鄴鄂即形貌也。情主營外。築固城郭者。情火符也。火行六虛。而為砂汞城郭。人民即砂汞也。當此之際。亦由乾坤動靜。流氣布精。土居中宮。為道舍廬。陽伏陰施。泰來否去。陰陽刑德。是為藥之本途也。九還七返。八歸六居者。謂金生數四。成數九。火生數二。成數七。木生數三。成數八。水生數一。成數六。土

生數五成數十是也。男白女赤者。謂金始因生水而屬陰。係北方坎卦。是象乾中男。乃曰坎男。金白故云男白也。火屬陽。係南方離卦。是象坤中女。乃曰離女。火赤故云女赤也。真金在鼎內。則為坎男。是離女之夫。及在鼎外。反為離女。是坎男之妻。故金母受太陽之氣。而產靈汞也。則水定火者。謂金火相拘。使真水不流蕩也。五行之初者。水生數一也。上善若水者。水為萬物之母。清而無瑕。不可視見。道之形象者。潛運於鼎中。變化不一。不可圖畫也。變而分布者。謂五行各守疆界。而符火四時不

差忒也。

類如鷄子章第六十四

類如鷄子。黑白相符。縱廣一寸。以為始初。四肢五臟。筋骨乃俱。彌歷十月。脫出其胞。骨弱可卷。肉滑若鉛。

凡修金液還丹有壇。壇上有爐。爐上有竈。竈中有鼎。鼎中有神室。神室有金水也。神室象鷄子。金水亦如之。言類如鷄子者。重疊相累也。黑白相符者。金水相包也。縱廣一寸者。以安靈汞也。若以乾坤樞轄。坎離生成。十月具形。與人無異。四肢五臟。筋肉俱全。此數聯者。蓋魏公顯露內外法象。砂汞形。

儀也。陰真君神室歌曰。后土金鼎。生死長七。神室明三。圓五徑一。混沌徘徊。天地五星。陰陽兩合。象如鷄子。形容無差。黃白素裹。厚薄均勻。六一固濟。好守午門。參同契又曰。以水飛土。母制之也。肉滑若鉛者。丹砂因鉛而生。以象母。曹真人歌曰。百刻達離氣。丹砂從此出。體似真珠狀。丹砂本非汞。是明形似珍珠。而肉類鉛滑也。

陽燧以取火章第六十五

以下三章徐中

陽燧以取火。非日不生光。方諸非星月。安能得水漿。二氣玄且遠。感化尚相通。何況近存身。切在於心腎。陰陽

配日月。水火為効徵。

陽燧方諸感氣而猶生水。火乾坤日月設象而寧不生成。况近取諸身。遠取諸物。始採天地之母。將為丹基。終合日月之精。用為藥祖。種類相產。水火相拘。豈無効證乎。

耳目口三寶章第六十六

耳目口三寶。閉塞勿發通。真人潛深淵。浮游守規中。旋曲以視聽。開闔皆合同。為已之樞轄。動靜不竭窮。離氣內榮衛。坎乃不用聰。允合不以談。希言順鴻濛。三者既闕健。緩體守空房。委志歸虛無。無念以為常。證難以推。

移心專不縱橫。寢寐神相抱。覺悟候存亡。顏容浸以潤。骨節益堅強。排却衆陰邪。然後立正陽。修之不輟休。庶氣雲雨行。淫淫若春澤。液液象鮮冰。後頭流達足。究竟復上昇。往來動無極。怫怫被容中。返者道之驗。弱者德之柄。耘鋤宿污穢。細微得調暢。濁者清之路。昏久則昭明。

易曰坎為耳。離為目。兌為口。坎離兌乃水火金也。鈐鍵水火。封固金母。謂嬰兒姤姤女為真人。浮游於胎中。使母緩體安於空器中。無念動之間。以證其自然男女滋生也。既鼎內陰陽升降調和。則胎中

龍虎起伏相抱。固住真精。顏色浸潤。骨節堅強。修
之不休。久而可驗。抽除陰火。謂排却陰邪。添入陽
符。乃正興陽運。周而復始。神室安和。雲行雨施。汞
流金液。如冰解釋。自足至頭。遍匝真人之身。往來
金母之體。火氣拂鬱於鼎內。金精守弱於規中。昏
久則明。是陰極陽生之際。清中顯濁。乃火往水復
之時。四季迭興。五行互用。反者為証。道之驗。坎去
離來。弱者乃樹德之基。陽施陰伏。坎耳不聰者。令
陰魄合和真水。使不流蕩也。離目不視者。含陽魂
溫養真汞。使不逃逾也。兌口不談者。緘閉金胎。使

不開闔。漏失赤龍精也。魏公所述真契四篇。立辭指喻。皆是遠取近用。事顯言微。其意不欲明泄。天機復不欲蔽藏至道。故於此盡明內象與外用。同焉者也。

世人好小術章第六十七

世人好小術。不審道淺深。棄正從邪徑。欲速闕不通。猶盲不任杖。聾者聽商宮。投水捕雉兔。登山索魚龍。植麥欲獲黍。運規以求方。竭力勞精神。終年無見功。欲知伏食法。事約而不煩。

魏公謂世人好學小術。要趨疾徑。不知小術疾徑。

有始無終。用功至多。獲成者少。如盲龍者。苟於視聽。漁獵者。誤於江山。既取捨之有乖。在是非之寧別。勤求至道。約而不繁。況金液還丹。是白日冲天之上道。若遇明師。或逢神授。遵其妙訣。而修之。則易簡之理得矣。

太陽流珠章第六十八

至辛未魏下

太陽流珠。常歆去人。卒得金華。轉而相應。化為白液。凝而至堅。金華先唱。有頃之間。解化為水。馬齒琅玕。陽乃往。和情性自然。迫促時陰。拘蓄禁門。慈母養育。孝子報恩。嚴父施令。教敕子孫。五行錯旺。相據以生。火性銷金。

金伐木榮三五與一天地至精可以口訣難以書傳

太陽流珠者地氣合天氣而化珠露是純陽精氣能發生萬物有氣而無形故號曰赤龍也陽火化氣為硃砂故火生土土生金金是太陰之玄能長養萬物有氣而有質故號曰金華也赤龍者本生於甲乙亦名曰青龍陽也父也夫也火也金華者寄生於庚辛亦名曰白虎陰也母也妻也水也蓋取青龍白虎之義如此或以陰陽顛倒五行互用更為男女遞作夫妻則其義也如彼太白真人歌曰五行顛倒術龍從火裏出五行不順行虎向水

中生還丹之宗。龍虎之祖。龍從火生。虎向水產。其言不易也。金妻先唱。木婿播施。神母姪娠而生。姪女。姪女漸長。變化多端。或解化為水。或馬齒琅玕。其金母始自水生。而變化之中。終不絕水體也。陽乃徃和。情性自然者。金汞相生也。迫促時陰。拘蓄禁門者。陰氣繼運。資護內宮也。慈母育養。孝子報恩者。慈母內胎也。孝子真水銀也。陰真君歌曰。陽真砂。陰真汞也。是水銀生於金母。故謂之報恩也。相吞相啗。乃龍虎之交氣也。嚴父施令。教敕子孫者。乾卦父也。謂敕衆卦。使輪助離女坎男。及五行。

共生砂汞子孫也。還丹以鉛火二字為宗祖終始運用者也。其餘氣候節符俾佐共成神基也。過此以往則皆非金液還丹之道也。火能銷金。火又生於木。金復尅木。是以金木反制為榮。古歌曰丹砂木精得金乃併。又曰三性既合會。二味自相拘。固濟胎不泄。變化在須臾。三性者火金木也。二味者鉛汞龍虎也。故云二五與一天地至精也。可以妙訣難以書傳者。豈輕議於非人也。註云更為男女者。神水尅火。及至在神室中。火却尅金。汞為金中水。金為水中砂。砂生汞。金生水也。

子當右轉章第六十九

子當右轉。午乃東旋。卯酉界隔。主客二名。龍呼於虎。虎吸龍精。兩相飲食。俱相貪便。遂相啣。燕咀嚼相吞。焚惑守西。太白經天。殺氣所臨。何有不傾。狸犬守鼠。鳥雀畏鷗。各得其功。何敢有聲。

子右轉至酉也。午東旋至卯也。此十二辰陰陽卯後復符火候也。

酉二界者。金木氣停也。主客二名。金木之號也。青

龍既能吐氣。白虎因得吸精。精氣相含。共生純粹。

焚惑者。極陽火數也。守西者。火氣逼金胎也。金得

火盛明。光耀遍於器內。金氣承火經天。故云殺氣。

臨之何有不傾。則姤女真鉛不敢逃逾。如猫捕鼠。似雀畏鷗也。太白者金精也。經天者甲乙也。金火木遍互制伏。俱無所傷。各得成功。則無不順之聲也。

不得其理章第七十

不得其理。難以妄言。竭殫家產。妻子飢貧。自古及今。好者億人。訖不諧遇。希有能成。廣求名藥。與道乖殊。如審遭逢。觀其端緒。以類相況。揆物終始。

魏公謂修金液還丹。不得其理。不可妄動。虛費財產。復累妻子。自古及今。好道之士。計有億人。不遇

明師不逢真訣。竟至無成。若得傳授。見其端倪。取類而修之。則終始成功矣。

五行相克章第七十一

五行相克。更為父母。母含滋液。父主稟與。凝精流形。金石不朽。審專不泄。得為成道。立竿見影。呼谷傳響。豈不靈哉。天地舒象。若以野葛一寸。巴豆一兩。入喉輟僵。不得俛仰。當此之時。雖周文操箸。孔子占象。扁鵲操針。巫咸扣鼓。安能令蘇復起。馳走。

五行相生相克。更為父母。互作夫妻。父母相稟而生。陰陽相湏而立。共成不朽之丹。人或得之。宜乎。

慎密以成其道也。其有立竿見影。空谷應聲。野葛入口。尚能立有效驗。況金液還丹者乎。

河上姤女文章第七十二

河上姤女。靈而最神。得火則飛。不見埃塵。鬼隱龍匿。莫知所存。將欲制之。黃芽為根。

河上姤女者。真汞也。見火則飛騰。如鬼隱龍潛。莫知所往。或擬制之。須得黃芽為母。養育而存也。黃芽即真鉛也。

物無陰陽章第七十三

物無陰陽。違天背元。牝雞自卵。其雛不金。夫何故乎。配

合未連。三五不交。剛柔離分。施化之精。天地自然。猶火動而炎上。水流而潤下。非有師導。使其然也。資始統政。不可復改。觀夫雌雄交媾之時。剛柔相結。而不可解。得其節符。非有工巧以制御之。若男生而伏。女偃其軀。稟乎胞胎。受氣元初。非徒生時著而見之。及其死也。亦復效之。此非父母教令其然。本在交媾。定制始先。

易曰。一陰一陽之謂道。天地之間。若離陰陽。即無萬物也。孤陰寡陽。不能自生成也。故喻神藥之用。或三五未連。與金木不交。其何以成丹乎。火炎上。水潤下。皆自然之性。配合而修之。則自產其精神。

蓋各受元始之氣。而情性定矣。且如男生則伏死。亦如之。女生則仰死。亦如之。故自雌雄交媾而胤其真精也。

坎男為月章第七十四

漢至證符魏中

坎男為月。離女為日。日以德施。月以舒光。月受日化。躰不虧傷。陽失其契。陰侵其明。晦朔薄蝕。掩胃相傾。陽消其形。陰凌災生。男女相須。含吐以滋。雌雄錯雜。以類相求。

月魄金砂也。日魂火汞也。若遇日退。則月便承權。金火遞互施功。更相制伏。俱無所傷也。晦朔之間。

是陰陽相禪之際。日月盈縮之時。故日月薄蝕。掩
冒相傾。而消其形也。喻鼎內陰符陽火。逐刻漏而
相交。晦去旦來。分時晷而易換。既有相掩。故云灾
生也。其中復有坎男離女。雄情雌性。相須含吐。類
聚生成。變化真精。以為神藥也。

金化為水章第七十五

金化為水。水性周章。火化為土。水不得行。故男動外施。
女靜內藏。溢度過節。為女所拘。魄以鈐魂。不得淫奢。不
寒不暑。進退合時。各得和。俱吐證符。

火至二八月。金水舒暢。或水液生於金。或金砂化

為水。故和融周章也。火數既極。復歸功於土。土守
四季。水不得飛。故水不得行也。男動外施。則火行
於外。女靜內藏。則金守於中宮。火氣雖遇。金被水
拘。陰魄既拘。陽魂亦伏。寒溫相戀。各得其宜。俱吐
證符。滋生靈汞也。

丹砂木精章第七十六

至七十七觀下

丹砂木精得金乃并。金水合處。木火為侶。四者混沌。列
為龍虎。龍陽數奇。虎陰數偶。肝青為父。肺白為母。腎黑
為子。心赤為女。脾黃為祖。子五行始。三物一家。都歸戊
巳。

丹砂木精得金乃并者。丹砂本歸金胎而結就。金
又是水銀。金因火擊發而產丹砂。故丹砂因得與
金兼并也。金木自變化。水火互經營。四者相混雜。
其內龍虎行陰陽奇偶數。晝夜升降分。肝青為父
者。甲乙為火宗。而與金母合。故得名為父。肺白為
母者。金母鎮內胎。常以火為符。故得名為母。腎黑
為子者。金母本於水中生。在乎品中。水却返生金。
故為水子也。故水數一為五行始。金火木三物同
功。首尾造化俱歸戊己者。是故脾黃為藥之祖也。

剛柔迭興章第七十七

剛柔迭興更歷分布。龍西虎東建緯卯酉刑德並會。相見歡喜。刑主伏殺德主生起。二月榆落魁臨於卯。八月麥生天罡據酉。子南午北互為綱紀。一九之數終而復始。含元虛危播精於子。

水火迭興。遍歷經行。分布十二辰中。龍虎卯酉分界。陰形伏殺陽德生起。刑德相逢。兩相制伏。俱成和合。故云歡喜也。二月榆落者緣自子進火。至卯雖陽氣得用。而未至純陽。尚餘陰氣。乃陽中有陰。故被刑殺。陰盜陽氣。反於仲春發生之月。而落榆莢也。八月麥生者緣自午退陰符。至酉雖陰氣得

用而未至純陰尚餘陽氣乃陰中有陽故被德生
陽盜陰氣反於仲秋肅殺之月而生麥苗也比喻
鼎中金母因陰陽盛衰相盜之際或則卷舒真精
或則摧落砂汞子南者亦陰中含陽坎男之象也
午北者亦陽中含陰離女之象也一數陰也九數
陽也陰陽始終為藥之用元氣生虛危陽氣復播
精於子而生真靈也

關關雎鳩章第七十八

至平張初平

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑雄不獨處雌
不孤居玄武龜蛇蟠虬相扶以明牝牡竟當相須倣使

二女共室。顏色甚殊。令蘇秦通言。張儀結媒。發辯利舌。
奮舒美辭。推心調諧。合為夫婦。弊髮腐齒。終不相知。若
藥物非種。名類不同。分刻參差。失其綱紀。雖黃帝臨炁。
太乙執火。八公擣鍊。淮南調合。立宇崇壇。玉為階陛。麟
脯鳳腊。把籍長跣。禱祝神祇。請哀諸鬼。沐浴齋戒。冀有
所望。亦猶和膠補金。以礪塗瘡。云冷加水。除熱用湯。飛
龜舞蛇。愈見乖張。

凡修金液還丹者。先明鉛火之根。次認陰陽之理。
孤陰不自產。寡陽不自成。須候陰陽相交。牝牡襲
氣。龍呼虎吸。男成女產。故云牝雞自卵。其雛不全。

二女同居。其情不契。且天地之間。若離陰陽。即無萬物。故採天地之真精。取陰陽之根本。而為燕塞。若以金石草木冰雪霜露鹽滷之物。非種異類。孤陰寡陽。縱使黃帝臨爐。大乙執火。八公擣鍊。淮南合和。以致廣置壇壝。畫籙若酒。敬跪祝辭。告諸神鬼。而望還丹之成者。有如和膠補金。以礪塗瘡。飛龜舞蛇。終不得矣。

金丹正理大全周易參同契通真義卷中終

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

金丹正理大全周易參同契通真義卷下

惟昔聖賢章第七十九

惟昔聖賢懷玄抱真。伏鍊九鼎。化跡隱淪。含精養神。通
德三光。津液轉理。筋骨緻堅。衆邪辟除。正氣常存。累積
長久。變形而仙。憂憫後生。好道之倫。隨傍風采。指畫石
今著於圖籍。開示後昆。露見枝條。隱藏本根。託號諸名。
覆謬衆文。學者得之。韞積終身。子繼父業。孫踵祖先。傳
世迷惑。竟無見聞。遂使宦者不仕。農夫失耘。商人棄貨。
志士家貧。吾甚傷之。定錄此文。字約易思。事省不繁。披
列其條。核實可觀。分兩有數。因而相循。故為乱辭。孔竅

今尚有教湯
真師口訣

其門智者審思用意參焉。

魏公謂三皇修九鼎神丹而服食致含精養氣通德三光化淪無形以為神仙賓于上帝傷憫後來好道之士或依約古文或旁采經訣開示淺近啓發技條隱匿本根假託金石謬亂祖宗不顯真規後人得之不究踪跡據文率意將假作真韞匱藏諸迷迷相指遂有財隳業破虛損道心故得定錄此篇所貴字約而易思事省而不撓露其核實非示亂辭庶幾開發未萌直論砂汞智者孰思必獲其真詮也。

法象天地章第八十

法象莫大乎天地兮。玄溝數萬里。河鼓臨星紀兮。人民
皆驚駭。晷影妄前却兮。九年被凶咎。皇上覽視之兮。王
者退自改。關鍵有低昂兮。室氣遂奔走。江淮之枯竭兮。
水流注于海。天地之雌雄兮。徘徊子與午。寅申陰陽祖
兮。出入復終始。循斗而招搖兮。執衡定元紀。

既濟鼎器。法象天地於鼎間。玄溝便同數萬里也。
河鼓三星。或臨星紀。以近北斗。主有兵威。是故人
民驚駭。且兵主金。蓋喻鼎內金被火候。猛烈迫燿。
使金鎔鑠。鼎室亢旱。凶咎是生。良由刻漏參差。致

陽作診。尚賴皇上土德。止遏金水。爍火自消。改過
歸已。其或關鍵未固。鼎器泄符。則周運元氣。奔騰
江淮。水符流蕩。陰生於午。陽起於子。動靜徘徊。不
離二位。寅陽申陰。水火終始。皆循斗建以定衡紀
也。

升熬於甌山章第八十一

升熬於甌山兮。炎火張設下。白虎唱導前兮。蒼液和於
後。朱雀翔翔戲兮。飛揚色五彩。遭遇羅網施兮。壓之不
得舉。嗷嗷聲甚悲兮。嬰兒之戀母。顛倒就湯鑊兮。摧折
傷毛羽。刻漏未過半兮。魚鱗狎鬚起。五色象炫耀兮。變

化無常主。滔滔鼎沸馳兮。暴湧不休止。接連重疊累兮。
犬牙相錯距。形如仲冬水兮。闕于吐鍾乳。崔嵬而雜廁
兮。交精相支柱。

鼎居竈上。爐壇接連。故以謂甑山也。鼎爐上水下
火也。白虎前唱。金母得火成形。或吐白砂。或生蒼
液。丙丁朱雀。運氣往來。驅赴五行。因成五彩。五氣
聚乾坤之鼎。四時逐水火之門。天地閑防。陰陽羅
網。姦女被捉。真汞難逃。時有嗷嗷。悲終乃依依
戀母。以致摧折毛羽。胎內則或汞或砂。及經刻漏
火符。胎中則或鱗或鬚。變化無常主。動靜有常程。

或暴湧不休。或滴溢不止。實蟄則犬牙相距。虛懸則鍾乳闌干。偎倚相支。崔嵬雜廁。皆明金水之變化。盡顯砂汞之形儀。妙用無窮。神精是產。希微哉。魏公以此指示丹砂水銀之成象也。

陰陽得其配章第八十二

陰陽得其配兮。淡泊而相守。青龍處房六兮。春華震東卯。白虎在昴七兮。秋芒兌西酉。朱雀在張二兮。正陽離南午。三者俱來朝兮。家屬為親侶。本之但二物兮。末而為三五。三五併為一兮。都集歸二所治之。如上科兮。日數亦取甫。

陰陽得配。則金木淡泊相守也。青龍白虎朱雀。乃木金火三氣也。運入鼎中。而為親侶。且藥基元。只有金火二物。未成三五。三五為一者。水土水合內。金火二物。共成變化也。所有修運日數。前篇已備釋矣。

先白後黃章第八十三

先白而後黃兮。赤黑達表裏。名曰第一鼎兮。食如大黍米。自然之所為兮。非有邪偽道。若山澤氣相蒸兮。興雲而為雨。泥竭遂成塵兮。火滅化為土。若礬染為黃兮。似藍成綠。組皮革煮成膠兮。麴蘖化為酒。同類易施功兮。

非種難為巧。惟斯之妙術兮。審諦不誑語。傳於億世後
兮。昭然自可考。煥若星經漢兮。昂如水宗海。思之務令
熟兮。反復視上下。千周縈彬彬兮。萬遍將可覩。神明或
告人兮。心靈乍自悟。探端索其緒兮。必得其門戶。天道
無適莫兮。常傳與賢者。

內胎金水變化之狀。先白者。乃金吐玉液也。後黃
者。乃液變黃芽也。赤黑達表裏者。水火陰陽精氣
通達胎氣也。金液還丹為第一品者。號曰金砂黃
芽也。古文龍虎經曰。殼為金精。水環黃液。是也。日
食一粒。如黍米大。三年限滿。白日冲天。又曰。衆丹

之靈跡長生莫不由。蓋道門有二十四品大丹。皆由第一品。金砂黃芽而始。若不由此而始者。乃旁門有質之藥。非金液還丹之列也。昔李筌註陰符經云。還丹之術百數。要在神水華池百數者。火候也。抽添煅煉九十日成丹。又十日補完火數。總之百日也。要在神水華池者。蓋金砂黃芽由是而出。則曰自非鑿開混沌。見天地之根。譬裂陰陽。視水火之本。無以識金液還丹之正道。然神母在鼎中。被陰陽之氣相蒸。如雲行雨施。而水火運用各歸於土。則藥在胎內。顏色形狀隨時變易而定貌不

常似藍蘚之染綠黃如皮麴之為膠酒逐其本類
變化而成也故聖人採天地之根基為還丹之父
母運五行而化生靈藥殆非五金八石諸物雜類
而為之也所述斯文昭然可考如星在漢如水朝
宗事理周旋法圓象備魏公豈欺我哉但須熟讀
萬遍其義自彰或神助心靈因而自悟乃得見其
門戶也道德經曰天道無親常與善人是也

曉按諸道書或以真契二篇是魏公與徐從事
淳于叔通三人各述一篇斯言甚悞且公於此
自述五相類一篇云今更撰錄補塞遺脫則公

一人所撰明矣。况唐時蜀有真人劉知古者。因述日月玄樞論。進於玄宗。亦備言之。則從事箋註。淳于傳授之說。更復奚疑。今以四篇統分三卷。為九十章。以應九九陽數也。

補塞遺脫章第八十四

參同契者。敷陳梗概。不能純一。泛濫而說。纖微未備。闕畧髮鬚。今更譌錄。補塞遺脫。潤色幽深。鈎連相逮。旨意等齊。所趨不悖。故復作此。命五相類。則太易之情性。明之盡矣。

乙

石浮

丁

火文

巳

物

辛

銀世

癸

鎮

五

位

相

三木 二火 五土 四金 一水 得而各

甲

石沉

丙

火燄

戊

藥

庚

金世

壬

真汞

有合

魏公先述參同契三篇。鋪舒寥廓。未備纖微。且復
譌五相類。一篇補塞遺脫。則乾坤陰陽五行終始
之情性盡矣。還丹首尾法象之大旨備矣。

大易情性章第八十五

大易情性各如其度。黃老用究。較而可御。炉火之事。真
有所據。三道由一。俱出徑路。

乃知鍊丹之義。一一各有節度。黃帝老君用究其
道。垂文至斯。較量炉火之事。真有所據。五行同宗。

金木火三道俱出一徑也。

枝莖華葉章第八十六

枝莖華葉。果實垂布。正在根株。不失其素。誠心所言。審而不悞。

凡修金液還丹。當須先認根株。方得藥生華葉。而果實垂布也。不失其素。謂不失其水銀也。但認得真鉛為藥根株。則自然藥生真汞。如果之實。不失其信。誠如斯言。而不悞後之人也。

象彼仲冬艸章第八十七

象彼仲冬艸。草木皆催傷。佐陽詰賈族。人君深自藏。象

時順節令。閉口不用談。天道甚浩廣。太玄無形容。虛寂不可覩。匡郭以消亡。謬悞失事緒。言還自敗傷。別叙斯四象。以曉後來盲。

修丹火候。或枝莖繁舒。或果實茂熟。或草木零落。應彼仲冬。啓塞順時。皆由運火。節符也。其佐陽詰賈旅者。閉關禁旅。象固塞鼎器。不令漏泄。真精真氣也。人君深自藏者。乃中宮金母也。閉口不談者。允金室也。天道甚浩廣。則鼎內變化無涯。太玄無形容。則金水滋液罔測。潛運無極。神化無方。四序推移。匡郭消滅。而金水之形變化矣。魏公謂太玄

運育真宰無形。若不以法象調和陰陽。拘束契之。潛化合以天機。爭得牽引日月之精魂。留連咫尺之鼎室。而成妙化哉。如謬悞事緒。則必敗傷。故叙此文。以悟後來之未見者耳。

會稽鄙夫章第八十八

會稽鄙夫。幽谷朽生。挾懷朴素。不染權榮。栖遲僻陋。忽畧利名。執守恬淡。希時安寧。宴樂閑居。乃撰斯文。歌叙大易三聖遺言。察其旨趣。一統共論。

此乃魏公自述。不循世名。至親道域。安閑宴處。乃撰斯文。約三聖之遺言。會一端而共論。將乾坤

而同大治。運坎離氣而比化權。則而象之。取而行之。謂天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。是故神無方易無體。得不叶其動靜。循彼陰陽而成變化。於其虛無之中乎。神哉。

務在順理章第八十九

務在順理。宣耀精神。神化流通。四海和平。表以為曆。萬世可循。叙以御政。行之不繁。引內養性。黃老自然。含德之厚。端根返元。近在我心。不離己身。抱一母舍。可以長存。配以伙食。雄雌設陳。挺除武都。八石棄捐。火候須順。陰陽之理。然而啓發精神。遍滿金宮。一

室和暢。依法御政。事不至繁。萬世可循也。使金水
養性於中宮。俾黃者含德於內象。金生砂汞。歸根
返元。抱一胞胎。則水生母舍。姤女戀母。則終始長
存。若非雌雄設陳。其類其真。母亦無成功也。如以
挺除武都雌黃。乃八石五金之類。而為之者。盡可
棄捐也。

審用成物章第九十

審用成物。世俗所珍。羅列三條。枝莖相連。同出異名。皆
由一門。非徒累句。諧偶斯文。殆有其真。磔磔可觀。使予
敷偽。却被贅衍。命叅同契。微覽其端。辭寡意大。後嗣宜

只此一門
有金丹之道

遵委時去害。依託丘山。循遊寥廓。與鬼為隣。化形為仙。淪寂無聲。百世而下。遨遊人間。敷陳羽翮。東西南傾。湯遭厄際。水旱隔開。柯葉萎黃。失其華榮。吉人相乘。負安穩可長生。

魏公令至誠修鍊此藥。是世上珍寶之物也。羅列三條。則青龍白虎朱雀木金火是也。還丹不出此三物而成。且二物本只金火二味。未成木金火三物。此乃內象二物。非外木金火也。雖多異名。蓋以寓言窮理。其實一門而已也。緣屬辭比事。借偶斯文。所貴分擘玄黃。去除瘤贅。故命真契。以覽其端。後人遵而修之。

便於名山仙隱。擇地安居。積行累功。去世離俗。與
天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼
神合其吉凶。專密無差。高尚其事。故陰真君歌曰。
不得地。莫妄為。須隱密。審護持。保守莫失。天地機。
以至道成之後。身入無形。坐在立亡。遨遊東西。水
火無礙。堯水湯旱之沴。陽九陰六之災。俱無患矣。

鼎器歌

曉所分參同契。并補塞遺脫。四篇為九十章。
以應陽九之數。外餘歌鼎器一篇。本在補遺
之前。謂其辭理鈎連。字句零碎。獨存於此。以

應水一之數歌曰

圓三五

鼎周圍一尺五寸中虛五寸又張隨註云此名太
一爐圓象天方象地狀若蓬壺亦如人之身形三
層象三丹田也故三光五行四象八卦盡在其中
矣

寸一分

厚二寸一分

口四八

口偃開如今之鍋釜即唇仰拆周圍約三尺二寸

明心橫有一尺。

兩寸唇。

立唇環匝高三寸。

長尺二。

鼎通身長一尺二寸。上水入鼎八寸。

厚薄均。

通身厚一寸一分。令均勻也。

腹臍三。

鼎通身腹底通直。令上中下等。

坐垂溫。

鼎懸於竈中不着地。懸胎鼎是也。

陰在上。

上水鼎以潤下。

陽下奔。

下運火以炎上。

首尾武。

巳午是陰陽界分。巳為陽子尾。午為陰亥首。故火武也。

中間文。

巳午兩向中間。陰陽進退各得其中。故火文也。

始七十終三旬二百六善調勻。

七十三旬二百六都合三百六十日應周天火數也。於其間細意調勻火符。不令失天地之大數。魏公欲諧偶成文。故分而言之也。

陰火白。

火數遇陰云火白是也。金水得用故多白少赤。

黃芽鉛。

黃芽生於鉛鉛是芽母也。

兩七聚輔翼人。

兩七者後篇云青龍處房六兮白虎在昴七兮喻

青龍七宿之氣與白虎七宿之氣合聚神胎輔翼而生靈永真人也。緣鼎器立三才。中宮為人故中篇云真人潛深淵。浮游守規中。是也。

瞻理腦定昇玄子處中得安存。

神室金母。養育水銀真子也。前篇云溫養子珠是也。

來去遊不出門。漸成大。情性純。

姹女嬰兒得母安養。又為關鍵鼎器堅牢。無路逃逸。只在器內。上下游泳。日月數周。漸成純質。

却歸一還本原。

始以水母為丹基。水母復生真水銀。故謂之歸一還元也。

善愛敬如君臣。至一周甚辛勤。密防護莫迷昏。周年辛勤細意防護。無致懈怠也。

途路遠復幽玄。若達此會。乾坤。

丹道幽微。旨趣深遠。若能了達。可謂乾坤入掌。日月在心。無所不致也。

刀圭露。淨魂魄。

金液還丹。刀圭露五內。即神鍊氣清。魂安魄靜。更易凡骨。變為真人。

得長生。居山村樂道者。尋其根。

令好生之子。尋究神藥根源。而修之。勿致悞用雜類也。

審五行。定銖分。

凡修還丹。先究陰陽之情性。次明水火之根源。審察五行。區分晝夜。循環刻漏。析別分銖。得陰陽相須。五行互用。方有所獲也。故曹真人曰。金液通神仙。須向五行覓。五行處處有。數非仙人惜。要識真鉛汞。一水與一石。中宮先為主。水火繫為物。一物為夫婦。夫婦相配匹。百刻達離氣。丹砂從此出。則

知金液還丹。非陰陽五行真鉛真汞和合成藥。則餘無別徑也。

諦思之不須論。深藏守莫傳文。

使研精覃思。勿輕易論之。緘藏于心。若妄以書傳。必遭天譴。

御白鶴駕龍鱗。遊太虛兮謁仙君。錄天圖兮號真人。丹成之後。功滿德充。膺錄受圖。位居真人。證諸道驗。不其然乎。

曉分章義畢。竊謂真契言微道秘。文泛理深。既三卷之首尾鈎連。而五行之上下輪起。在至人之鋪

舒甚顯。恐末學之愚昧難明。是敢復約真契。著成
明鏡圖訣一篇。列八環而符動靜。明二象以定陰
陽。真契幽邃。一覽而便無遺矣。

訣曰

造化潛施跡莫窮。簇成真訣指童蒙。

三篇秘列八環內。萬象門開一鏡中。

離女乘龍為木壻。坎男跨虎作金公。

同人好道宜精究。究得長生路便通。

又

至道希夷妙且深。

燒丹先認大還心。

日爻陰偶生真汞。

月卦陽奇產正金。

女姪朱砂男孕雪。

地藏熒惑丙含皇。

兩端指的真鉛汞。

莫向諸般取次尋。

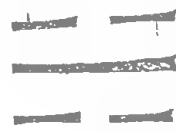
日象

火氣魂

日者陽也。陽內含陰。象砂中有真汞也。陽無陰則不能自耀其魂。故名曰雌火。

乃陽中含陰也。日中有烏。卦屬南方為離女也。

月 象

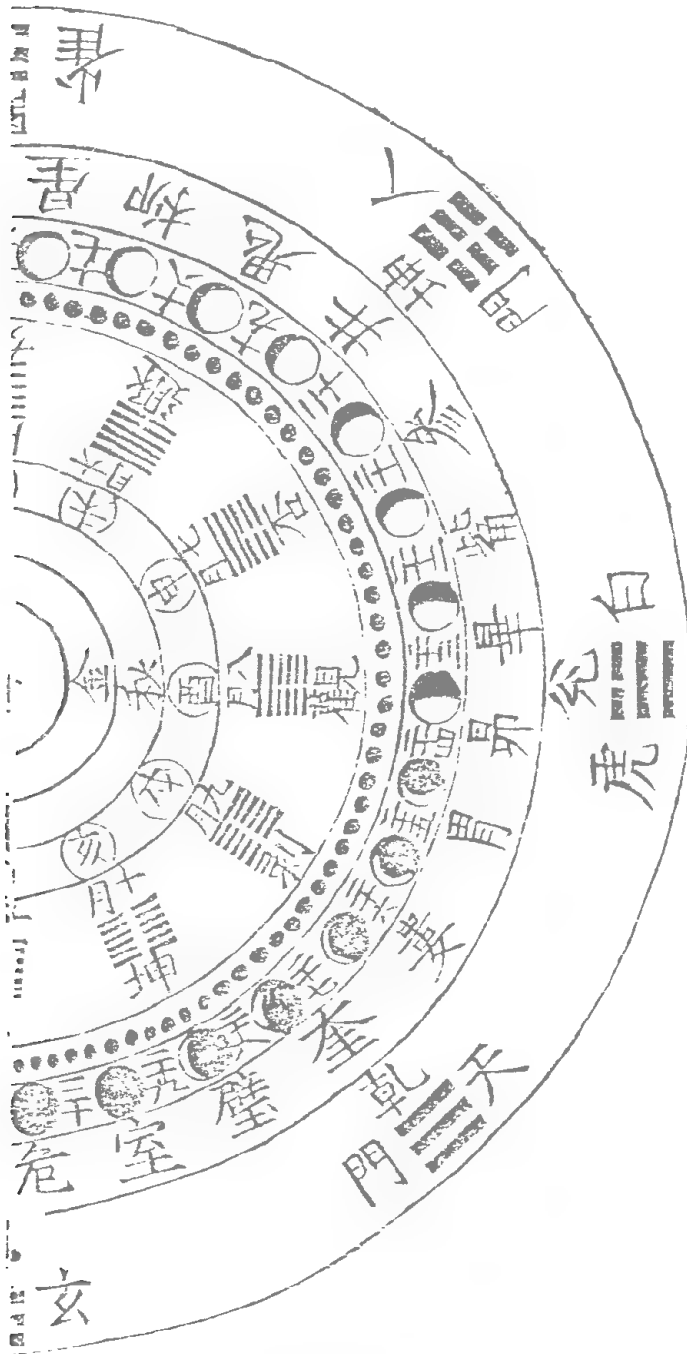
金 氣 魄

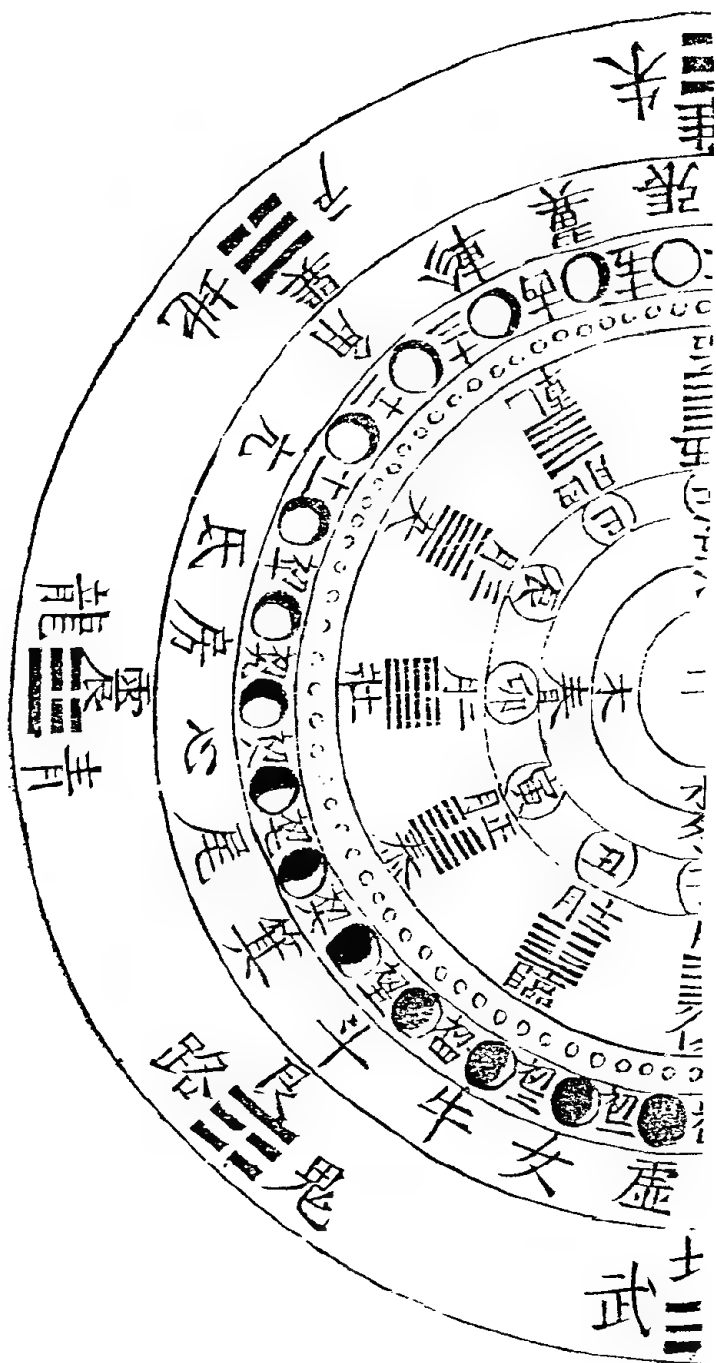

月者陰也。陰内含陽。象鉛中有真銀也。陰無陽則不能自燃。其魄故名曰雄金。乃陰中含陽也。月中有兔。卦屬北方。為坎男也。

明

鏡

之

圖

參同契卷下之十六

第一環

四象八卦。天門地戶。人門鬼路。列八維而互用也。

第二環

二十八宿者。明周天行度火數起天元也。

第三環

三十圓缺之象者。合一月火數應六十卦互用也。

第四環

五十點白。五十點黑。乃陰符陽火百刻之數。應天符動靜也。

第五環

十二卦者。明逐月爻象進退。龍虎起伏也。

第六環

十二辰者。火候昇降攢合。運天符也。

第七環

顯周天之火數。簇合四時。應內象也。

第八環

列陰陽五行萬象入鼎中。輔助金水龍虎。離女坎男交姤。共生真砂真汞。而成還丹也。

參同契者。參雜也。同通也。契合也。謂與諸丹經理通而契合也。凡修金液還丹。先尋天地混元之根。次究陰陽。

分擘之象。明水火相克。復為夫妻。認金水相生。反為父子。故有男兼女躰。則鉛內產砂。女混男形。則砂中生汞。日者陽也。日中有鳥。陽含陰也。月者陰也。月中有兔。陰含陽也。此天地顯垂真象。令達者則之。可謂真陰陽也。復有陰陽反復之道。水火相須之理。造化生成之徑。既知其徑。須取其根。根者則天地混元之根也。既得其根。須取其象。象者則陰陽分擘之象也。既得其象。須循動靜。既循動靜。須知其數。既知其數。須依刻漏。既依刻漏。須明進退。既明進退。須分龍虎。既分龍虎。則南北之界定矣。金木之形全矣。大丹之道成矣。復有內外法象。內

外水火有壇竈焉。有鼎室胞胎焉。有爻象焉。有水火之
候焉。有抽添之則焉。有鑄寫之模範。有離合之形骸。此
皆頭頭俱備。闕一不可。志士又須徹声色去嗜慾棄名
利。投靈山。絕常交。結仙友。隱密潛修。晝夜無怠。方可期
望。或不如是。則虛勞動爾。故陰真君曰。莫辭得失。一志
而修。還丹乃可冀也。時孟蜀廣政十年。歲次丁未九月
初八日。昌利化飛鶴山真一子彭曉叙。

金丹正理大全周易參同契通真義卷下終

道藏精華第十三集之一
文山遯叟蕭天石主編

古本周易參同契集註

自由出版社印行

重刊古本周易參同契集註序

蕭天石

周易參同契一書，漢魏伯陽著，世尊爲「萬古丹經王」，歷代丹家祖之。爲我國古典哲學書中之最深奧義書，本之於圖書大易，會之於陰符道德，妙之於古文龍虎；契其神髓，通其分殊，同其體用，而一歸於身心性命之養；博大無極，攸久無疆。法天地之自然，啓丹家之秘鑰，內修心性，外固形軀，藉能變化人生，轉換生命，燮理陰陽，脫胎神化，超然於生死之外，而與天地精神共其流行，與宇宙生命共其永恒。故應視爲最高之人生哲學書，與最玄秘之生命哲學書，而不可徒以丹經書視之也。

夫金丹之學，心學也，性學也，生命哲學也；自守清虛，潛修大道，以超凡入聖，超聖入神爲人生目標之學也。修丹之道與天地造化同途；亦卽爲修「人天合一」，修「人神合一」之大道。故丹家之所謂仙道，乃係以人道爲入手法門；在修行中，最重性功，而命功次之；最重神化，而形化次之。其性命雙修之萬般法要中，主係以聖功爲修道基礎，以長生爲方便法門，以神化爲究竟境界。易云：「神也者，妙萬物而爲言者也。」天玄子則曰：「神也者，妙萬化而爲言者也。」若泥於物，則死矣。人能由形化而神化，極之而神化無方，進而與天地同化，則自能彌綸宇

宙，使自我之精神與宇宙精神同流合一，無時不在，無乎不存，又烏在其以形骸之生死爲生死哉？老子不云乎：「死而不亡者壽」。故曰：長生不是形生死，自有元神萬古春。

易云：一陰一陽之謂道，故曰：易者，道也；道者，先天地生，而又爲生生不息之樞機也。復以其生天生地生萬物，故又爲天地之母，萬物之主也。無極而太極者，道之玄牝門也；陰陽者，道之元始祖炁也；八卦者，道之變化流行也。故曰：道唯一切，一切唯道。體道之謂卦，顯卦之謂象，通象之謂數，極數之謂理，明理之謂辭，說辭之謂義。之六者，合而言之之謂道，變而用之之謂幾，虛而無之之謂大，大而化之之謂聖，聖而不可知之謂神，神而不可測之謂仙。丹道乃易道中之別學，亦即易道中之生命哲學；故修易道以及丹道，概以修人道中之「聖功神化」爲首務。能極其聖神化育之功，則「長生久視」之幾，參贊天地之妙，亦自在其中矣。至若八卦與六十四卦、三百八十四爻，以至於無窮數之爻象，要亦祇是陰陽之變而已矣。夫陽生於子而老於午，陽老（極）而陰生；陰生於午而老於子，陰老（極）而陽生；陰陽循環相生不已，即是乾坤盈虛消長之機。乾坤者，天地之定體，在人即爲先天性命，合而言之道也。坎離者，陰陽之流行，在人即爲後天性命，合而言之德也。以修道爲體，以行德爲用；則身心性命之功全矣。以乾坤爲體，以坎離

爲用，盡此四卦之體用，則艮震兌巽之變，與其餘六十卦之通，則自在其中矣。再輔之以五行之運，配之以納甲之方，圖其道而候其朕，於陽生陰消之時，竊天地造化之機，奪壽夭生死之權，易如反掌耳。人爲一小天地，人身亦自具太極陰陽，八卦五行之全體全用，無少欠缺。且人之心，固根於陰陽，而人之性亦復根於陰陽。丹以道陰陽，亦用陰陽；丹以道心性，尤修心性；故金丹大道，實卽心性大道。是以丹家力主修人心以合天心，修人性以合天性。復主修人身之陰陽，以合天地之陰陽，修後天之陰陽，以還先天陰陽。復修人道以合天道，修我命以合天命；并進而修後天性命以還先天性命；此乃修天人合一與先後天合一之道也。故丹家所謂先天道者，實卽性命之道，而所謂先天學者，亦卽性命之學也。

魏公周易參同契，全係以易道爲神髓，以丹道爲神用，不明斯二者，不足以語此。魏公初秘授青州徐從事，後復授同郡淳于叔通，始行於世。其書名最早見於抱朴子遐覽篇與神仙傳，補後漢書藝文志、宋史藝文志均著錄，舊唐書經籍志，則將其書名列入五行家中，隨書經籍志則付闕如。注本之最早者，首推五代時後蜀眞一子彭曉之參同契通眞義三卷。宋大儒考亭公朱熹醉心於斯書者有年，曾託名空同道士鄒訴，作參同契考異一卷，約略注之；亦曾與西山蔡先生訂正研討，惜未深契玄微！其章次皆從彭本。朱子嘗稱此書爲易中先天之學，述先天道脈時云：「邵子得

之於希夷，希夷源流自參同契。」其自述未能契入時曾云：「眼中見得了如此，但無下手處。」又云：「今始得其頭緒，惟未得其作料孔穴。」以朱子之博大，尤復如是，況世之不及朱子者乎？

參同契之爲道，圓融無礙，肆用無窮；智者參之得其智，仁者參之得其仁。儒家修之而超凡入聖，釋家修之而卽身成佛。初不拘於一指也，拘則死矣！至若丹宗，清靜單修家用之，則乾坤自全而妙用萬千；陰陽雙修家用之，則坎離自易而神通造化。道德同徹，性命雙至，既殊途而同歸，復萬法而一致。明卦象以徹圖書之靈文，暢鼎器以顯龍虎之奧妙，奪先天則有十日竝出之奇，窮爐火則有千聖同元之功。玄珠轉乾坤之造化，神機盜日月之精華。養性延命，返老還童，實可立竿見影；逆運生死，變化神通，誠能巧奪天工！事實具著史傳，切非徒作欺人之談。至若能否得證，則全視修行功夫之如何耳！修而不得者有之矣，未有不修而能得者也，且夫仙佛聖人之事，修而不至者有之矣，未有不修而能至者也！眼中見得了了，不能放下一切，死心實地煅煉一番，使功夫篤實到家，無益也。

參同契註本，可觀者約三十餘家。繼上述彭朱二本之後，宋元間以陳顯微、俞玉吾、陳致虛三家爲最著。就中俞氏之參同釋疑與發揮，堪稱爲集成之作。俞氏專主清靜丹法，上陽子則明南宗之訣，後世師之者多。有明一代，正德間杜一誠，首

倡宜復古本，主四言爲經，五言爲傳。迄萬曆間，王九靈依楊用修得自石函之古本，附傳於經，爲註三卷。與王氏併時之彭好古，亦援之而用古本註參同三卷。蔣一彪亦依楊氏古本輯參同契集解，附真一抱一上陽全陽四家註。之數子者，均有大有功於古本之得行於世也。惟詳爲校勘攷訂整理，俾臻完善，堪稱定本，并爲補註評斷，而可千古不朽者，當首推知幾子之十七家集註本。費時凡九載，始告殺青，其用心之苦，實可質諸天日矣。歷代參同註本中，與本書同屬主陰陽雙修法門者，世均推東派開祖陸潛虛之測疏與口義二書，爲能真詮獨露，照耀千秋。其次如以禪解契者，朱雲陽之參同闡幽與元道子之參同禪解本，冠冕一時，併世無兩。屬於北派正宗者，則有元眞子之參同正義本，而得陳希夷心法之玄同子所著參同大乘道密集，尤能大暢道易，弘開性學，接命續命，獨擅宗風；就中所傳後天中先天，先天中先天，及竅中竅與訣中訣等法要，確爲曠古希有，可以繼往聖而開來聖之作。次如得南嶽魏夫人丹家真訣之秘法，使此脈不絕傳於世者，惟李文燭之參同契句解而已。斯註其兩副乾坤之說等，尤爲殊勝，惜未至徹底掀翻境界耳。至屬孫教鸞眞人之嫡派解者，應推陶素組之參同脈望，爲能抉微發隱之作，與高陽子之參同契補天石，同非可以等閒視之也。以上所舉，僅略列一二，以概見一斑，南北兩宗解家，與主三家合一爲註者，亦多不乏上乘之著，暫不及贅及。

本書集註及補註者仇兆鰲先生，字滄柱，晚號知幾子，浙江鄞縣人，春秋時爲鄞邑地，漢置縣，故城在今奉化縣東，明清皆爲寧波府治。先生少有奇氣，深具道根；初從大儒黃宗義遊，講切性命之學。一聞百悟，博學多才，清康熙時，以進士入翰林，深負時譽，官至吏部右侍郎。正當大有爲之時，忽以神悟，而急流引退，棲心道林。嘗與會稽存存子陶素耜，窮研丹經秘旨，得通大易明道、窮理、盡性、至命之心法，認調和陰陽，實爲性命雙修之秘要。復遍遊天下名山洞府，於武夷遇異仙指授參同真詮，深得南宗千聖不傳口訣，歸築棲雲草堂於甬上，潛修陰陽丹法，互資印證。龍虎爭馳，龜蛇起陸，金玉雙暉，條然有得；松顏鶴貌，照耀山林，仙風道骨，神采奕奕；見之者，無不驚其爲非世間煙火中人也。所著除四書說約、杜詩詳解，及悟真篇集註（十家註）外，則爲訂正此古本參同契，并選集古真秘註十六家，有未及者，詳爲之補註，共得十七家註，確堪稱爲參同註本中集大成之作也。本書於余作宰四川灌縣時，得之於青城山天師洞，爲易心瑩道士所贈，藏之匣中者，已三十餘年矣！藏書及舊日著作，多所散佚，如大君統治學一書，徵之十載，僅得一上冊，獨此書得以幸存，其亦天之不喪文也歟？今以人已垂垂老矣，故不再自秘惜，特予表而出之，使有心人均能寶藏一卷，以爲修煉參究之資，而斯書亦得以永存於天壤間也！是爲序。

中華民國六十三年歲次甲寅四月文山遜叟於石屋艸堂

古本參同契目錄

參同悟真論

彭真一原序

參同集註序

凡例二十條

上卷四言經文

魏真人自序

乾坤坎離章

君臣御政章

發號施令章

坎離戊己章

晦朔合符章

卦律終始章

性命根宗章

養己守母章

日月含吐章

流珠金華章

三五至精章

四象歸土章

陰陽反覆章

以類相况章

父母滋稟章

姤女黃芽章

牝牡相須章

後序孔竅章

下卷五言傳文

徐從事傳文序

牝牡四卦章

乾坤二用章

日月神化章

發號順時章

朔受震符章

藥火象月章

八卦列曜章

上下有無章

二八弦氣章

金火含受章

三性會合章

金水銖兩章

水火情性章

二氣感化章

關鍵三寶章

同類伏食章

背道迷真章

三聖制作章

補遺

淳于氏三相類序

大丹賦

鼎器歌

附錄

張真人讀參同文

蕭元瑞讀參同作

碑記題詠

軼事二條

圖象

周身關脈之圖

雷門測候之圖

河圖三五之數

洛書四象之圖

先天對待卦圖

後天流行卦圖

一月六候圖

六候納甲圖

十二月卦律圖

六十卦火符圖

太極順生圖

丹道逆生圖

涓于三相類圖

經星玄溝圖

天罡將指圖

參同集註後跋

集註姓氏

彭曉

真一子。後五代孟蜀永康人。作通真義三卷。

朱文公

宋儒名熹。記名鄒訢著。參同契考異約畧作注。

陳顯微

抱一子。南宋人。作參同契解三卷。

俞琰

字玉吾。全陽子。元林屋山人。作參同契發揮三卷。

陳致虛

上陽子。元廬陵道士。作參同契分章註三卷。

杜一誠

字通復。蘇州人。明正德間編四言爲經。五言爲傳。此書復古本之始。

徐渭

號天池山陰人。明隆慶間著參同契分釋。以陳抱一本爲據。

陸西星

字長庚。潛虛子。揚州興化人。隆萬間作參同契疏淵。曰義二種。

李文燭

字晦卿。別號夢覺道人。鎮江人。萬曆時作參同契句解三卷。

姓天

王九靈

永嘉人萬厯時依楊氏古本分傳以附經有注三卷。

蔣一彪

餘姚人萬厯間輯參同契集解依楊氏古本附真一抱一上陽全陽四注於下。

彭好古

一壑居士西陵人萬厯間注古本參同契三卷。

甄淑

九暎道人湖廣人崇禎間著參同契釋注悟真篇翼注。

陶素耜

存存子近時越中人作參同契脈望三卷。

姜中真

得一子會稽人作參同契注解三卷。

尹太鉉

高陽子東魯人有參同契補天石。

補注

知幾子增輯自記云十治數陽老先千年實摘樹邊龍伯國人把釣竿海不揚波注斯篇

黃百家

陸長庚參同悟真總論

出就正篇

金丹之道。煉已爲先。已煉則神定。神定則氣住。氣住則精凝。民安國富。一戰而天下定矣。昔師示我曰。人能清修百日。皆可作胎仙。夫百日清修。片晌得藥。十月行火。脫胎神化。改形而仙。顧不易易哉。而世卒難其人。何也。根淺者。聞道不信。學疎者。證道不真。盲師妄引。莫辨越燕焉。分蒼素間。或質以參同悟真。輒云陳言易得。口訣難逢。別有開關展竅之秘。離形交氣之方。初學之士。一聆其言。意在速成。焚香誓天。深藏肺腑。而參同悟真束之高閣矣。夫陰陽同類。感應相與之道。順之則人。逆之

則仙。是皆自然。而然非有巧僞。參同契云。自然之所爲。今非有邪僞道。悟真篇云。藥逢氣類方成。象道在希夷。合自然。古仙垂語示人。曷嘗隱秘。然皆絕口不言開闢。展竅離形。交氣之術。而今乃有之。是大道之厄。斯人爲之也。嗟乎。世人好小術。不審道淺深。獨奈何哉。昔師示我云。參同悟真。乃入道之階梯。願言微旨。遠未易剖析。沉潛廿載。始覺豁然。且僕非能心領神悟也。賴玩索之功深。而師言之可證耳。予旣微有所見。不敢自私。輒成是編。以就正於有道。然此其大畧耳。若夫入室細微之旨。內外火候之詳。自有二書者在。安敢贅哉。潛虛生述。

彭氏周易參同契通真義序

按神仙傳。真人魏伯陽者。會稽上虞人也。世襲簪裾。惟公不仕。修真潛默。養志虛無。博瞻文辭。通諸緯候。恬澹守素。惟道是從。每視軒裳如糠粃焉。不知師授誰氏。得古文龍虎經。盡獲妙旨。乃約周易。撰參同契三篇。演丹經之元奧。多以寓言借事。隱顯異文。密示青州徐從事。徐乃隱名而註之。至後漢孝桓帝時。公復傳授與同郡涑于叔通。遂行於世。公撰參同契者。謂修丹與天地造化同途。故託易象而論之。莫不假借君臣。以彰內外。叙其坎離。直指汞鉛。以乾坤爲鼎器。以陰陽爲提防。以水

火爲化機。以五行爲輔助。以真鉛爲藥祖。以元精爲丹基。以天地爲父母。以坎離爲夫妻。互施八卦。驅役四時。分三百八十四爻。循行火候。運周天二十八宿。環列鼎中。乃得水虎潛形。寄庚辛而西轉。火龍伏體。逐甲乙而東旋。從此天關在手。地軸由心。天地不能匿造化之機。陰陽不能藏亭毒之本。故能體變純陽。神生真宅。非天下之至精。其孰能與於此哉。第文泛而旨奧。事顯而言微。後世各取所見。或則分字而釋。或則合句而箋。旣首尾之議論不同。在取舍而是非無的。今乃分章定句。合義正文。故以四篇統分三卷。名曰分章通真義。內有鼎

器歌一篇。爲其辭理鈎連。字句零碎。分章不得。故獨存焉。丹道陰陽之理備矣。曉因師傳授。歲久留心。不敢隱蔽。立文課成真義。庶希萬一。貽及後人也。昌利化飛鶴山真一子彭曉序。

此序有關經傳原委。故摘錄于前。

考彭氏後序。係孟蜀廣政十年丁未歲九月八日作。其爲前序。亦應在此時。按廣政十年。乃五代劉漢卽位之初年。昌利山在成都府金堂縣東北十里。○據楊慎參同契序。彭曉蜀永康人也。○廬陵黃瑞節曰。參同契注本。凡一十九部。三十一卷。其目載夾漈鄭氏藝文畧。彭曉本最傳。然分三卷爲九十章。以應陽

九之數。鼎器歌一篇。以應水一之數。其傳會類如此。蓋効河上公。分老子爲上經下經八十一章。而其實非也。鮑氏云。彭本爲近世淺學妄更。秘館所藏。民間所錄。差誤衍說。莫知適從。朱子考辨正文。引証依據。其本始定。今不敢贅。附諸說云。○謹按。此書經朱子參定。黃氏推爲善本。後來抱一、上陽皆據斯作注。但錯簡紛紜。文氣斷續。先後顛倒。段落混蒙。讀之猶未慊心。再經俞陸兩家。更移歸併。脈理差見清楚。然經傳莫辨。章句難分。終非本來面目。抽鑰啟關。拭塵開鑑。茲幸古文之復見云。知幾子附記。

周易參同契集註序

參同契一書。魏真人爲養性延命而作也。書名參同契者何。言與大易黃老三者同符而合契也。後之注家。謂參者參天地造化之體。同者資同類生成之用。契者合造化生成之功。失其旨矣。或據原序以大易黃老伏食三者爲相合相契。亦非也。伏食與養性相配。不與黃老相對。黃老之道。包舉內外。養性伏食皆在其中。觀陰符道德兩經。俱言性命之理。與大易之盡性至命。有以異乎。此則三者之所以同而契也。序言養性卽內以養己。其以伏食爲延命何也。伏者伏此先天真一之氣。氣自

外至。杳冥恍惚。非養性於虛無。不能致也。內經有云。根於中者。命曰神機。根於外者。命曰氣立。古之真人。知神由中主。而氣自外來。故必以神馭氣。而保厥長生。夫人之一身。常以元神爲主宰。而取坎填離。氣始復焉。坎離者。一水一火。迭用柔剛。坎中之水。乘其交動。而以意招之。離中之火。靜極能應。而以意運之。坎中之鉛。卽陽氣也。離中之汞。卽陰精也。精氣會合。皆以真意攝之。意不專一。則神散而不凝。神不凝聚。則大用現前。而俄頃失之。是故安靜虛無。以養其神也。閉塞三寶。以歛其神也。神無爲而無不爲。故曰一故神兩。故化河圖之四象各

寓變化生成而五獨居中。以默運丹法之九還七返八
歸六居。皆以真土主造化。五居中而制四方。猶心居中
而應萬事。契言辰極處正。執衡定紀。皆藉神以統之矣。
黃帝之無搖精。無勞形。老聖之致虛極。守靜篤。皆所以
凝神而候氣。神凝則氣應。始可從事伏食。而行還返之
道。易曰。神也者。妙萬物而爲言者也。神御六子。變化行
焉。山澤通氣者。其柔上而剛下乎。坎離對射者。其水火
之既濟乎。雷風相薄者。其乘震符而鼓橐籥乎。準諸抱
神以靜。而盜機莫見。谷神若存。而虛心實腹。孰非善用
其神者乎。爰據古文。釐定經傳。又集諸家注疏。於採藥

還丹。煉已溫養。亦既詳言無隱矣。惟神爲丹君而氣爲丹母。尙須陳述簡端。以推用功之綱要。茲者沉潛討論。無間暑寒。所幸生際昇平。

聖人首出。得優游化日光天之下。以講求盡性至命之書。尙冀衰邁餘年。良緣可俟。從此咸登仁壽。而不徒托之空言。則素心庶幾其一遂也夫。

峕

康熙四十三年三月朔旦甬江後學仇兆鰲薰沐拜手
撰

周易參同契集註例言二十條

一參同卷次。葛稚川著神仙傳。謂魏伯陽作參同契三卷。彭真一又謂約周易撰參同契三篇。考世本流布。經傳混淆。其所謂三篇者。皆長短句法。參錯成文。非復當時原本。今定爲經一卷。傳一卷。三相類一卷。與仙傳舊目相符。此據姑蘇杜一誠本而酌定其章次耳。杜本經文三篇。各冠標題。謂乾坤剛柔以下。乃三聖乘龍御天。大易之道。將欲養性以下。乃黃老延命養性。長生之道。惟昔聖賢以下。乃聖賢伏食飛昇金丹之道。此皆強分條例。未合經旨。其所分傳文三篇。

却無標題。亦未見條理矣。須知傳乃會經意而成篇。逐章各有照應。絕不混蒙也。

一古本源流。元時林屋山人俞玉吾用十年苦心。偶一夕於靜定之中。忽若有附耳語云。魏伯陽作參同契。徐從事箋註。簡編散亂。故有四言五言散文之不同。既而驚悟。尋省其說。徵各從其類。分而爲三。因註解已成。不能復改。前代正德間。杜一誠始定四言作經。五言作傳。與三相類。共爲三冊。每冊各附以原序。杜自謂得之精思。豁悟者。嘉靖間。楊用修所刻。參同古本與杜本相同。又謂出于石函中。乃樵夫掘地而得。

之。豈有埋地之書。經千五百年。而簡編尚不朽壞者。
大抵杜氏。則因玉吾之說。而釐其錯簡。楊氏則據杜
氏所編。而託名石函耳。然古本復見。實藉二公啟之。
而俞氏之神相告語。乃契中所云。于周萬徧。神明來
告者。精誠所感。信可通古今於一息矣。杜序在正德
丁丑仲秋。楊
序在嘉靖丙午仲冬。先後相去凡三十年。明是
楊襲杜書。非杜竊楊著。山陰徐渭亦嘗辨之。
一古本易讀。彭一壑謂經傳淆亂。始於真一子。考通真
兩序。皆洞明丹理。不應移竄簡編。大抵俗本沿訛。其
來已久。致後之讀契者。如亂絲無緒。徒然目眩心煩。
自杜氏追復古本。有功契文。此後王彭兩家。亦知崇

古。但於章法之起結。段落之接連。尙未分明。今重定章句。加以疏箋。逐章還其次第。逐節尋其條理。逐句明其意義。令文從字順。舉目了然。從此參同易讀矣。然只依文貫穿。不敢增減隻字片言。開罪作者。若遇字句互異。則附見本句之下。多據朱子考異。及俞氏釋疑。閒有酌以鄙見者。注云當作某字。或上下文句顛倒。須互調諸韻者。亦注明於下。以質所疑。一章數異同。此書傳世已久。南宋以前。注家凡十九種。惟五代彭曉本最先。但分爲九十一章。頗嫌割裂支離。宋儒朱子分爲上中下三卷。又畧編章次。間附注

釋嗣後抱一全陽皆依朱本微加更定。上陽則分爲三十三章。潛虛則分爲四十九章。陶素耜又分爲四十四章。然而經傳混淆。三序顛錯。終鮮指歸。今定經文一十八章。傳文一十八章。合易卦三十六宮之數。未卷殿以賦歌兩章。兼應周易二篇之意。庶部位脉絡各見分明耳。

一古本諧韻。古人文字多用韻語。易詩二經其最著者。外如道德南華荀列淮南莫不有韻存焉。第古韻通協不若沈約之拘。宋時鄭庠作古音辨分古韻六部。東冬江陽庚青蒸七韻皆叶陽音。支微齊佳灰五韻。

皆叶支音。真文元寒刪先六韻。皆叶先音。魚虞歌麻
四韻。皆叶虞音。蕭爻豪尤四韻。皆叶尤音。侵覃鹽咸
四韻。皆叶覃音。契中經傳。各叶古韻。有全篇一韻者。
有一篇數韻者。有兩句叶韻者。有數句疊韻者。有隔
二句三句用韻者。變化錯綜。並非率意偶拈。今特參
考。知古人韻學之詳。覈也。契文支魚通叶。鄭氏尙未詳。

一參同體製。朱子晚年喜讀此書。嘗云文章極好。蓋後
漢之能文者爲之。其用字皆根據古書。今玩契文本。
周易以立言。則道尊託風人之比義。則辭婉。故語特
雅馴。能垂世而行遠。且三人各爲一體。四言倣毛詩。

五言倣蘇李。丹賦倣楚騷。鼎歌倣古銘。意本貫通而語無沿襲。此歷代道家著述之淵源也。如許真君石函記。崔氏入藥鏡。呂祖敲爻歌。三字訣。張公悟真篇。金丹四百字。三丰節要篇。證道歌。皆從此出。

一諸家採錄註解行世者。如真一抱一。互有發明。但多所脫畧耳。全陽子解作清淨。偏於專內。惟上陽子証明丹法。獨露真詮。但徵引汎濫。未見翦裁。陸潛虛發揮丹訣。疎暢條理。得之呂祖親傳。今引用各注。惟陸說最多。彭一壑閒雜以外丹。李晦卿言兩副乾坤。皆未純一。但李指晦前朔後。每月之首尾。爲鉛汞二藥。

其法傳自南岳魏夫人。實丹家秘法。但與他注言龍汞虎鉛兩家分屬者不同。

一三五精義。契言三五與一。天地至精。此乃金丹之綱。領何謂三五。火二水三。爲一五。此在我之汞水一金四。爲一五。此在彼之鉛戊己。又合爲一五。此則兩家交會之處。三家合爲一家。所謂三家相見結嬰兒也。契又稱爲龍虎者。蓋離中有火。所謂龍從火裏出。坎中有金。所謂虎向水中生。契文或言金火。或言水火。要而言之。只是兩家之精氣耳。

一契中金水。丹家言金水者。約有兩種。先天之金水。五

千四十八日。金氣足而水潮生。所謂天應星地應潮。是也。後天之金水。一月六候。前三候爲金。後三候爲水。從日光之明晦。分出陰陽是也。先天之金水。取爲丹母。所謂白者金精。黑者水基也。後天之金水。資爲爐藥。所謂金計十有五。水數亦如之也。晦朔合符。專論六候之象。他注猶以兩弦兌艮。爲男女相當。太上火候歌云。日月本是乾坤精。卦象周迴自著明。前三五。今後三五五六三十復還生。讀此可曉然無疑矣。一契中火符。經文言火符者。三章疊見。發號施令章言逐日之火符。晦朔合符章言一月之火符。卦律終始。

章言一歲之火符其法歲疎而月密月疎而日密於一日中推測十二時於一時中又細分三符六候使之神氣相投而出人有度其攢簇火候之功在時尤加精密矣

一契中藥火丹書所言火候亦有數種有鉛中之火虎之初弦氣是也有汞中之火龍之初弦氣是也有二七之火白虎首經是也有周天之火十月抽添是也有首尾之武火煉已溫養用之後天陰火是也有中間之文火一符得丹用之先天陽火是也有丁壬妙合之火運汞迎鉛前二候煉藥用之有舉水滅火之

火鉛來制汞。餘四候得藥用之。有未濟卦之火。火上而水下。常道順行之法。有既濟卦之火。水上而水下。丹道逆行之法。所謂二候四候。乃臨時採藥之六候。與每月藥生之六候。却又不同。

一抽添沐浴。子午抽添。卯酉沐浴。此丹家之成法。丹賦取子午寅申。蓋水生於申。旺於子。火生於寅。旺於午。生旺之時。宜抽鉛添汞。經文兼言戌而不及午者。子可該午。戌可推辰。六時俱可行功矣。傳文言內體外用。併舉十二時辰。誠恐藥候不齊。須參求二六時中。覓得金水兩度。以當屯蒙二卦。不必剖析十二爻分。

值十二時也。所謂沐浴者。卯月又逢卯時。恐木火旺而傷金。酉月又逢酉時。恐金氣盛而傷木。故時上各宜沐浴。非謂卯酉兩月及餘月卯酉時。槩須停火也。一有無要訣。契言以無制有。器用者空。傳言上閉稱有。下閉稱無。有無兩字。出道德經。乃丹經心訣。無則靜定之功。修性於離宮。有乃動爻之候。延命於水府。契言推情合性。全在存無守有也。契又言內以養己。安靜虛無。三寶固塞。爲己樞轄。正見煉己工夫。爲臨爐基本矣。

一丹學津梁。古今丹書萬卷。必推陰符道德爲丹經鼻

祖參同約兩經而著書。詞簡義該。又後世丹學之津梁。契文往往散漫鋪陳。不欲會歸一處。誠恐洩天機而受冥譴也。然詳者不歸於約。如滿屋散錢。無索貫串。終難下手。清于氏作大丹賦。將全部經髓括在一篇之中。於採藥行火。還丹結胎。朗然披示。真足輔翼契文。堪熟誦而潛思者。

一契修金丹。仙傳謂魏公丹法。傳自陰徐二真人。考陰君長生在東漢之季。與魏公先後同時。徐真人則不可考。彭氏謂魏公授於青州徐從事。則徐乃魏徒。非魏師矣。兩書必有一誤。據仙傳云。陰真人煉上清金

液神丹。大作黃金數萬斤。以濟貧乏。前後各服半劑。白日昇天。陰公益以神丹成道者。仙傳併謂魏公作神丹。丹成入口。絕而復起。遂得仙去。又謂其書假借爻象。以論神丹之事。世儒不知。而以陰陽注之。殊失其旨。今據本序。蓋言養性爲主。而配以伏食。所謂伏食。不出雌雄同類。此係人元金丹。非天元神丹也。仙傳恐未足憑矣。

一鑄鼎佩劍。魏公後序。言黃帝伏煉九鼎。諸家以鼎湖煉丹証之。不知煉鼎乃取同類。非用外丹。鼎必須九者。虛無大藥。必求先天之鼎。而築基溫養。皆資後天。

之鼎。故以九爲率耳。其云。伏羲三載者。包首尾工夫在內也。但築基之初。須神劍一口。仙家用以降魔。伏妖。契言。要道魁柄。又言。循斗招搖。非佩身之利器。而何。蕭延芝云。一剛一柔。一文一武。進寸而退尺。前短而後長。分賓主。立君臣。惟使斤兩調勻。法度準確。皆與參同悟真要訣相符。

一 內外橐籥。契言。牝牡四卦。以爲橐籥。本於道德經。天地之間。其猶橐籥乎。蓋天氣下降。地氣上升。一闔一闢。以爲生生。化化之機。此造化之大橐籥也。人身中橐籥。有內有外。呼吸往來。此在內者。陰陽交感。此在

外者下云谷神不死。是謂玄牝。此橐籥之本也。又云。玄牝之門。爲天地根。此橐籥之用也。又云。綿綿若存。用之不勤。此言橐籥之功。兼乎內外也。內則調息歸根。外則輕運默舉。凡平時養氣按候求鉛。皆用綿綿不勤。此二句乃千年丹訣。言簡而意盡矣。

一 修真功德契言。道成德就。功滿上昇。道德與功如何分別。曰。性命雙修。此玄門之大道。盡性立命。實得於已者。德也。三年九載工夫完足者。功也。但功德二字。又須推廣言之。從來修真成道。非上等根器人。積德累功者。不足以與此。太上感應篇云。欲求天仙者。須

行一千三百善。所謂善者。兼內外包物我而爲言也。學者必體忠以行恕。庶德功可以兩全。夫忠以盡己。恕以及人。此卽聖門所謂仁也。仁者以天地萬物爲一體。主宰流行。初無間斷。西銘云。不愧屋漏爲無忝。存心養性爲匪懈。言主幸也。又云尊高年以長其長。字孤弱以幼其幼。常懷民胞物與之意。卽流行也。果能時時省察擴充。畏天而憫人。則德自我修。功自我立。而善亦自我積矣。和氣所感。造化可通。將有助以世緣。遂其初願者。倘或靈臺不淨。自欺幽獨。利己而妨人。恐造化至靈。必有物焉以敗之。欲望引年輕舉。

豈可得乎。

一黃氏附錄廬陵黃端節云。朱子解易言邵子得於希夷。希夷源流出自參同契。又曰。眼中見得了。了。但無下手處。又曰。今始識頭緒。未得其作料。孔穴。寧宗慶元丁巳。蔡季通編置道州。留別寒泉精舍。相與訂正參同契。竟夕不寐。明年季通卒。又得策數之法。恨不得與之辯證。越二年而朱子亦逝世矣。今按朱夫子博極羣書。獨於此卷尙多未徹。蓋真詮必須口訣也。幸生諸賢之後。得以參互考證。集成茲編。豈敢自矜管見爲得哉。

一圖末發明契言。著爲圖籍。開示後昆。知上真列仙。必有圖書簡籍。以啟悟後人。今厯考諸家。自河圖洛書。先天後天易卦。而外。及日月星宿。十支火候。諸圖。皆採附卷末。好學者。當觀象而會意。不在泥文而索象。一契集始於癸未季冬。成於甲申仲春。是年入京。遂攜作長途。涵泳抵京後。復考定章句。增刪註解。及至庚寅冬月。酌定以圖授梓。首尾凡九易星霜始就。歎大藥之難逢。惜流光之易度。聊贅筆於此。

--	--	--

古本周易參同契集註卷上

萬古丹經王

甬江後學知幾子集補

四言經文

杜一誠分經文爲三篇段落未清今參酌諸家冠以序文定爲一十八章

分四言以定經。則無長短句語之混淆。按古韻以分章。則無前後錯簡之倒置。古本所以可貴也。○經文古奧耐人深思。傳文疎爽讀之醒目。判然兩人手筆。安得比而同之。具眼者自知耳。

魏真人自序

神仙傳魏伯陽號雲牙子上虞人師事陰徐二真人約周易作參同契三篇

鄒國鄙夫幽谷朽生挾懷樸素不樂音權榮棲遲僻陋

忽畧利名。執守恬淡。希時安寧。已上庚音同叶宴然閒居。乃譔

斯文。無延切與下文叶。

補注。此總叙著書大意也。○宋儒朱子曰。周易參同

契。後漢魏伯陽所作。篇題蓋仿緯書之目。辭韻皆古。

奧雅難通。○按鄒國在河南。會稽在浙東。借鄒國以

寓會稽。隱身匿迹。不求人知也。世人皆羨權榮。逐利

名。公獨甘樸陋。守恬淡。內重而外輕。所以能超凡入

聖。生當東漢之季。故願世運太平。得以修道而著書。

歌叙大易三聖遺言。正韻入察其旨。一作趣。去聲。一統其

倫。間員切務在順理。宣耀精神。時連切施一作化流通四海。

和平。蒲眠切表以爲厯。萬世可循。叙以御政。行之不繁。符

切鄭庠古韻真文元寒刪先皆可通叶

此言大易之道。可以入世出世。乃作契之本原。○三聖謂伏羲文王孔子。旨趣一統。先後天易。總一陰陽之道。順理以修己。施化以治人。此易之本義。推諸丹道。則按厯行功。循周天以運符火。乘時御政。握斗柄而採還丹。此易道所以廣大悉備也。○易傳云。昔者聖人之作易也。將以順性命之理。又云。聖人感人心而天下和平。又云。君子以治厯明時。○契云。按厯法令。又云。御政之首。皆言丹法也。

引內養性。黃老自然。而隣切含德之厚。歸根返元。虞云切近在我心。不離己身。抱一毋舍。上聲可以長存。

此言養性之學。本於黃老也。○黃帝著陰符。老聖傳道德。皆以自然爲宗。故曰自然之道靜。又曰道法自然。以自然者。養性虛靜之中。含德深厚。使本來神氣常歸根而返元。何謂含德。以心攝身者是。時時內顧丹田。抱一不離。此卽久視長生之道也。○虛靈有覺之謂心。天理渾全之謂性。惟性在心中。故存心所以養性。靈臺湛寂。純任天真。則性體呈露。而無人欲之憧擾矣。故以此爲修道之根基。○道德經云。含德之

厚。比於赤子。又云。歸根曰靜。靜曰復命。又云。載魂魄抱一。能無離乎。

配以伏食。雌雄設陳。四物念護。五行旋循。挺除云排除猶武都八石棄捐。余倫切審用成物。世俗所珍。

此言伏食延命。亦本黃老也。○欲行伏食之法。先修定於離宮。方求鉛於水府。須內外相配焉。伏食者。食其時。而食其母也。雌雄設陳。卽一陰一陽之道。陰符之盜機。逆用道德之觀妙。觀竅皆其事也。四物謂木火金水。加以戊己二土。謂之五行。念護者。知己知彼。旋循者。周而復始。除武都捐八石。見先天妙藥。不待

爐火外丹也。審用成物。謂用陰陽以配成藥物。便是

金丹異珍。如辨庚甲而知水源之清濁。察屯蒙以定

火候之消息。此須審而用之。○煉藥封口。用武都山

紫泥三砂。硃礪三黃。雌雄砒霜膽礬。謂八石。注中食時本陰

符經。食母。本道德經。

羅列三條。枝莖相連。同出異名。皆由一門。民堅切非徒累

上聲。句諧偶斯文。無鉛切殆有其真。礪音力格。音洛可觀。俱員切使

予敷偽。却被贅德。命參同契。微覽其端。都年切辭寡道。一作

意大。後嗣宜遵。租全切

此總承上文。言道不二門。後世宜知取法也。○三條

之中。舉大易以準黃老。猶根本之貫枝莖。蓋所著之書。稱名雖異。究其入道之門。則一耳。一者何。乾坤其易之門。卽所謂爰有奇器。是生萬象。立牝之門。爲天地根也。得其一。以譔契文。與大易黃老三者。同符而合契。此參同契所由名也。契中有真理。而無贅辭。故自誓以勉人焉。○同出而異名。本道德經。礫硌明白貌。註中奇器二句本陰符。立牝二句本道德。委時去害。依託止山。叶循游寥廓。與鬼爲隣。連倫寂無聲。化形而爲仙。兩句上。百世一。或作下。遨遊人間。敷陳羽翮。東西南傾。湯遭堯湯。阨際水旱。隔并。平柯葉萎。

黃。失其華榮。各

一作吉人

相乘負。安穩

一有可字長生。

四韻仍叶庚青

此應前幽谷棲遲之意。以隱寓姓名。○俞琰註。委時四句。藏魏字。化形四句。藏伯字。敷陳四句。藏陽字。委隣於鬼。魏也。百去其一下。乃白字。白合於人。伯也。湯與阨遭。隔去其水。而併以阨傍陽也。○陶註。柯葉四句。藏歌字。柯失其榮。去木成可。乘者加也。兩可相乘。爲哥。負者欠也。哥傍附欠。爲歌。有韻之文。謂之歌。卽所謂歌叙大易也。○補注。末段文義。亦可順解。委棄時俗。以避物害。身居寥廓之境。幾與山鬼爲隣矣。意在韜聲學仙。百世重遊。如丁令威之化鶴歸來也。敷

陳羽翮者。羽化之後。四方任其翱翔矣。東西南傾者。缺北方之水。則火木旺而銷金。故喻湯年大旱。柯葉萎黃。水枯不能生木也。神仙則身外有身。乘鸞跨鶴。不受侵陵生滅矣。故曰各相乘負。安穩長生。漢人喜作離合

隱語如蔡邕題曹娥廟碑。寓絕妙好辭四字。魏公存姓名於末節。以自留踪跡。亦此意也。昔朱子注參同契。託名空同道人。鄒訢蓋鄒本春秋邾子國。樂記天地訢合。鄭註訢當作熹。空同乃黃帝訪道之處。朱子本新安人。亦託諸空同者。謂未知其孔穴。而空慕參同也。

古本周易參同契集註卷上

漢魏伯陽真人著

四言經文

杜一誠分經文爲三篇。段落未清。今參酌諸家。冠以序文。定爲一十八章。

分四言以定經。則無長短句語之混淆。按古韻以分章。則無前後錯簡之倒置。古本所以可貴也。○經文古奧。耐人深思。傳文疎爽。讀之醒目。判然兩人手筆。安得比而同之。具眼者自知耳。

乾坤坎離章

舊標爲陰陽精氣。意未該舉。今更定標題。○朱子曰。先天卦位。乾坤定上

下之位。坎離列左右之門。參同契首四卦鋪排。理只一般。○補註。此借卦象以明鼎器。藥物。火候也。藥物生於鼎中。各有天然火候。故採藥必須按候。六十卦火符。丹法始終用之。不專指十月退養。

乾剛坤柔配合相包。

廣雅包讀如孚。

陽稟陰受。雌雄相須。

意所欲也。

一作膏。

一作偕。

一作須。

以造化精氣乃舒。

舒兼舒暢舒布二義。必和暢而後能布種也。

補註。乾坤二卦爲易道之門戶。卽丹家之鼎器。○乾

剛坤柔。援易傳以發端。乾坤相配。天地一夫婦也。陰

陽相須。男女一夫婦也。人身各具造化。精氣合而成

胎。夫婦又遞生男女也。開章直從大化源頭發明順

以生人者如此。○易曰。天地絪縕。萬物化醇。男女媾

精。萬物化生。又曰。乾知大始。坤作成物。又曰。一陰一

陽之謂道。又曰。精氣爲物。精氣卽陰陽也。陰陽卽乾

坤也。乾坤卽天地也。魏公本周易而作參同。這條已

約舉大意矣。○乾剛坤柔。兩相配合。上覆下載。而萬物包括於其中。此陰陽精氣之根也。○李文燭晦卿注。雌雄相須。乃物性之自然。但坤中造化未到。雖合不成胎。必待先天造化將至。然後元精流布。因氣託初而胎始凝焉。○補注。癸水到後。六十時辰。坎宮機動。卽其造化也。布種結胎在此時。採藥成丹。亦在此時。○陸西星長庚曰。朱子謂陰精陽氣聚而成物。蓋精者陽中之陰。氣者陰中之陽。精先至而氣後來。則陽包陰而成女。氣先倡而精後隨。則陰裹陽而成男。○易林配合成就。又云。雌雄相從。

坎離冠首。光耀垂敷。玄冥難測。不可畫圖。聖人揆度。

音鐸參序立基。一作元基一作元模今從朱本

補注。坎離二卦得乾坤之中畫。卽丹家之藥物。○陸長庚疏。測云。以精氣之互藏者而言。則不外於坎離。坎象爲月。離象爲日。日月冠萬物之首。而光耀垂敷於其下。形形色色。從此化生。卽造化之丹法也。修丹者於其互藏之宅。而求所謂坎離精氣者。以爲藥物。亦與造物者無以異矣。○又曰。坎外陰而內陽。中有真氣。離外陽而內陰。中有至精。所謂互藏之宅也。聖人洞曉陰陽。深達造化。故能揆度其配合交光之理。

參序其往來消息之次。以立爲丹基。○陳顯微抱一子注。陰陽相交而成造化。自當以乾坤爲始。何云坎離冠首。蓋乾坤爲天地。坎離爲日月。天地定位。不能合一。其合而爲一者。日月也。乾坤爲生藥之體。坎離爲煉藥之用。故特言冠首。以明大藥之用。全在坎離也。○補注。水火爲天地大用。故先天卦位。以離東坎西。見陰陽相濟之功。丹家取坎填離。逆行之法。實藉於此。○玄冥屬坎宮水位。此指先天真一之氣。李注。玄冥內藏有氣無質。恍惚杳冥。鳥從摹寫其形似哉。○朱子曰。坎離水火。龍虎鉛汞之屬。皆是互換其名。

實則精氣二者而已。其法以神運精氣結而爲丹也。四者混沌。徑入虛無。餘六十卦。此句舊在第三章今定在此張布爲

輿。龍馬就駕。明君御時。

契文支魚二韻多通叶

補注。鼎器具藥物生而火候行於其間矣。○陸注。四者卽乾坤坎離。丹法以此陰陽精氣交媾於混沌之初。運入於虛無之室。常依六十卦火行之易。以乾爲龍馬。坤爲大輿。乾就坤馭。正欲取坎以填離也。○李注。六十卦火符。張布於丹房之內。一日用兩卦。一月六十卦。如輿輪旋轉。逐月循環。煉士入室。心君泰然。一點汞水。調養馴熟。如萬乘之主。御龍馬以駕車。其

進火退符。各典所部而不亂矣。○補注。混沌者。杳冥恍惚。會合於片時。所謂混沌相交。接也。虛無谷。乃藏藥之所。六十卦。乃採藥之候。當兼築基溫養言。○李云。龍馬指汞。火明君。卽心君也。

和則隨從。路平不跛。

一作斜音奈

邪道險阻。傾危國家。

叶音如

可不慎乎。

此句舊在下章之首。細玩文義。當在此章結語。

補注。此言臨爐得失之防。○李注。御鼎以和爲貴。和

則上下之情。得以相通。上隨下之所好。下從上之所

命。斯得心而應手矣。○補注。和有二義。一是情意協

和。一是水火調和。協情意。須養鼎有恩。調水火。須煉

已純熟。此平易中正之大道也。舍正道而涉傍門。佳
兵輕敵。小人得之。傾命矣。毫髮之差。可不慎乎。○彭
曉真一子注。路平不陂。無往不復。若或運火參差。取
時無準。則路生險阻。而立見傾危矣。○陸注。國家喻
身。

謹按。此章舉乾坤坎離。以當鼎器藥物。又拈六十卦。
以當屯蒙火符。作契綱領。朗然提清。諸家未見古本。
以致經傳混淆。前後顛錯。自前代杜楊二氏。參究古
文。釐定四言爲經。五言爲傳。而以此章冠全經。如升
皎日於中天。陰霾爲之頓豁矣。

君臣御政章

題用陸氏

補注前以御政始後以

性命正宗而其間選鼎得伴於煉丹入室之事最為完密故宜列在上章之次

鼎新革故御政之首

上陽本鼎新句在御政之下依韻當上下互調

管括微密

開一作

舒布寶

彼目切

要道魁柄

一作

統化綱紐

補注此言調鼎採藥之方

○丹房藥火出自鼎中故

以革故鼎新為御政先務既得新鼎仍須管括微密

防其破真而察其隱疾又須開舒布寶待以誠心而

施以恩惠如是則藥真意投可以有求必獲而臨爐

交接又有要道全在握斗魁之柄以統攝化機煉士

亦有柄焉飛靈一劍追過崑崙其為彼此鈴轄猶網

之有綱衣之有紐也。○鼎用二七三五二八者。方爲聖靈一過四七。則鼎舊而藥虧矣。陸注以固持三寶爲管括微密。混涉養己之事。今從李氏。李注以開舒布種爲開舒布寶。未見調鼎之功。今從陸氏。舊解魁柄作辰極。按斗柄乃外指者。辰極乃居中者。有上下表裏之辨。○易傳革去故也。鼎取新也。

爻象內動。吉凶外起。

山舉切

五緯錯順。感動應時。

叶音士舊作應

時感動

四七乖戾。

諺

音侈尺氏切

離仰俯。

朱子作仰俯舊作俯仰

補注。爻象二句。乃通章筋脉。此一條乃丹道逆用。知爻動而吉者。第三條乃常道妄作。不知爻動而凶者。

陸注。爻動之時。盜機逆用。能使五緯錯順。感動於應時之頃。四七乖戾。謬離於仰俯之度。所謂人發殺機。陰陽反覆。豈細故哉。五緯。五行緯星也。四七。二十八宿經星也。五緯錯順者。丹法舉水以滅火。以金而伐木。皆用逆道。故曰錯順。四七乖戾者。子南午北。龍西虎東。一時璇璣。皆爲逆轉。故曰乖戾。謬改移也。謬離仰俯者。陰陽易位。柔上而剛下。是皆丹法逆用也。○李注。爻象指鼎氣言。真氣內動。一與交接。卽分吉凶。藥鏡云。受氣吉。防成凶。悟真云。受氣之初。容易得。拙添運用。却防危。○易傳。爻象動乎內。吉凶見乎外。

○補注五星時有遷移。而經星亘古不易。故有經緯

之分。經星環列周天。四方各繫以七宿。故有四七之

名。五緯錯順。猶破迷歌。五行不順行。四七乖戾。卽石

函記。四七運神功也。按王九靈云。五行不守界。鉛汞

彼此間隔。則四七乖矣。此主凶咎言。與下文驕佞犯

重。或云經水失調。喪五日之候。五緯錯順也。年踰廿

八。虧真一之氣。四七乖戾也。此承上鼎新

革故言。另是一說。總不如陸注之精確耳。

文昌統一作錄詰責台輔百官有司。各典所部。原始要

終。存亡之緒。平聲

補注。此言同事貴乎得人。○丹室之內。既有鼎器。又

官有司。指供應任使之人。統錄者。但總持大綱。意在得藥也。詰責者。以糾察之權。屬之輔佐也。其餘官司執事。皆須同心効力。蓋入室用功。動經三年五載。自始至終。實性命存亡之緒。故修己用人。皆宜詳慎。○五緯魁柄。文昌台輔。執法辰極。取天星爲喻。帝王君臣百官有司。明堂各部。借朝爵爲喻。○彭好古注。斗魁戴筐六星。是曰文昌宮。一上將。二次將。三貴相。四司命。五司錄。六司災號。南宮統星。錄人長生之籍。其下六星。兩兩相比者。曰三台。統錄之星。爲三台之領。袖輔弼。卽尊帝二星。左輔右弼也。○易傳原始要終。

故知死生之說。

或君驕溢。充滿違道。

動五切

或臣邪佞。行不順軌。

果許切 弦

望盈縮。乖變凶咎。

跪許切

補注。此戒其妄作招凶也。

○易以乾象爲君。坤象爲

臣。驕溢者。不能富國安民。而恣行野戰也。邪佞者。不

能幽閒貞靜。而攪動丹心也。○陸注。弦望盈縮。謂二

八不相當。乖變凶咎。則鉛飛而汞走。○補注。自上弦

而望。謂之盈。自下弦而晦。謂之縮。鼎中一月六候。全

在弦望盈縮之間。其前三度爲金。朝屯用之。後三度

爲水。暮蒙用之。而金氣首度在朔。後水氣末度在晦。

前此尤其緊要者。若金水先後之期。或致乖舛。則凶咎立見矣。○陸注。指虎鉛爲君。龍汞爲臣。引悟真他主我賓作証。但據前後文昌辰極。明將煉士當主君。如何忽指爲臣。故依九靈爲當。

執法譏刺詰

詰詰作結非

過貽主

一作移主非

辰極處

上聲

正。○一作優

游任下

後五切

明堂

一作君

布政

一作德

國無害道

動五切

補注。此以主輔交勉。定臨爐要訣。○陸注。凶咎之生。

由於持心不定。煉已無功。故須執法譏刺。詰過於其主。○補注。執法指輔弼之人。貽主卽統錄之士。極正則君不驕。優游則臣不佞。無害道。則不失之乖變凶。

咎矣。○以丹法證之。辰極處正。卽所謂應物要不迷也。百字碑優游任下。卽所謂陰在上。陽下奔也。鼎器明堂布政。卽所謂補助河車運入明堂也。石函記國無害道。卽所謂大小無傷。兩國全也。悟真篇辰極比心。國比一身。明堂指眉心穴。蓋外藥入身。先從尾閭透夾脊。而上升泥丸。又自玉堂降重樓。而下歸土釜。任下則由下鵲橋而渡明堂。則由上鵲橋而轉也。○晉天文志。左執法。廷尉之象。右執法。御史大夫之象。○朱子曰。北辰北極。天之樞也。顧夢麟曰。北辰有五星。其第一星爲極。卽天樞也。言北極者。兼上五星言。北辰者。

專主天樞一星。天樞左右。別有四星。謂之四輔。後狹前長。畧似箕斗。而樞在其內。自第一星至於四輔。旋轉不同。而天樞昏旦如一。其不動者。惟此一星也。

發號施令章

更定標題。陸注。此章備言入室休咎。

發號施

一作出

令。順陰陽節。藏器待俟。

一作

時。勿違卦月。

朱本

非作日

補注。此言入室行火之事。○前章以革故鼎新為御政之首。故此章以發號施令為臨爐之始。陸云。以起火比號令。欲其慎重謹密。而不敢輕忽也。○起火煉藥。要順陰陽節度。如前半月為陽金。後半月為陰水。

是也。而金水氣動。各有其時。故必蓄藏鼎器。待其爻

動而取之。以為築基溫養。○陶素耜注。待時者。不先

不後之謂也。○真一子注。卦月者。朝暮各受一卦。以

六十卦數。按一月之候也。○易傳。君子藏器於身。待

時而動。每鼎月凡六候。欲行火六十卦。恐軒轅九鼎。猶未為敷。況有潮汐同期者。朝暮兩度。未必

金水適均。則藏器非大有力者。不能也。

屯以子申。蒙用一作寅戌。申寅二字疑。六十卦用。用一作周。

一作餘。六十卦。各自有日。聊陳兩象。未能究悉。

李注。此言逐月澆培之事。○補注。卦月之法。始屯蒙

而終既未。六十卦火符。皆取兩卦反對。以屯蒙兩象

爲例。餘可類推矣。○丹家火符。朝屯暮蒙。屯用子申。子在朝而申却涉暮。蒙用寅戌。戌在暮而寅却涉朝。界限未清。傳以白子至辰巳。爲進火之時。從午訖亥。戌爲退符之候。當作屯以子寅。蒙用申戌。脈理方明。且屯言子。蒙用午可知。蒙言戌。屯用辰可知。互文見意也。考堪輿三合法。水生於申。旺於子。歸庫於辰。火生於寅。旺於午。歸庫於戌。陸注云。屯用子申。水有生而有旺也。蒙用寅戌。火有生而有庫也。其說雖亦可通。究於屯蒙之界。未盡相合耳。○屯蒙之外。尙餘五十八卦。其進火退符卦名雖異。而子午寅申辰戌六

時皆不易者。兩卦顛倒。日日如此。故不必逐一究悉。悟真云。屯蒙二卦稟生成。又云。若究羣爻漫役情。能

善會此意矣。朱子釋朝屯暮蒙。從八卦納甲上推出。

法。乾下三爻納甲子寅辰。上三爻納甲午申戌。坤下

三爻納甲乙未巳卯。上三爻納甲辰巳庚午申戌。巽下

三爻納甲寅辰。上三爻納甲午申戌。艮下三爻納甲

酉上三爻納甲辛未巳卯。上三爻納甲辰巳庚午申戌。離下

三爻納甲申戌子。離下三爻納甲辰巳庚午申戌。坎下

三爻納甲巳未巳卯。上三爻納甲辰巳庚午申戌。兌下

三爻納甲巳未巳卯。上三爻納甲辰巳庚午申戌。從子

至辰巳外。用從午訖戌亥。故朝屯則初九庚子。之爻

當子時。六四戌申之爻。當卯時。暮蒙則初六戌寅之爻

當午時。六四戌申之爻。當酉時。餘六十卦各以此法推之。按此說繁瑣。未合丹法。俞氏依此列爲

在一作義設刑當仁施德逆之者凶順之者吉按歷立一作

立

法令。至誠專密。謹候日辰。審察消息。

補注。此以仁義配火符。推屯蒙妙用也。○六時退符。此在義也。六時進火。此當仁也。進火用陽金。以發生爲德。退符用陰水。以收斂爲刑。金水得宜。則順而成吉。金水誤用。則逆而成凶。故當按厯法令。至誠專密。以候爻動之日辰。以察火符之消息。○按厯者。按厯數。以排火候。法令者。法時令。以運抽添。厯中以五日當一候。一月凡六候。鼎中晦朔弦望。亦准五日爲度。○至誠者。不以情慾動念。專密者。不以雜務營心。其精神全在得藥也。黃庭經云。積功成煉。非自然。是由

精誠亦由專。亦卽此意。○陸注。至誠專密四字。最爲
肯綮。藥鏡云。但至誠法自然。契云。心專不縱橫。

纖芥

一作介

不正。悔吝爲賊。二至改度。乖錯爲曲。隆冬大

暑。盛夏霰

音線一作霜

雪。二分縱橫。不應漏刻。風雨不當作失

節。水旱相伐。

叶音敬

蝗蟲湧沸。山崩地裂。天見音現其怪。羣

異。傍出。

陳拖一本作蝗蟲湧沸。羣異。旁出。天見其怪。山崩地裂。

補注。此不能至誠專密。以致咎徵疊見也。○陶注。心

不誠專。則煉已不熟。調鼎無功。爽日辰而差消息。種

種悔吝。在所不免。○補注。纖芥不正。卽指分至之差

殊。不必如李氏。說到道侶生心。鼎爐異志。蓋二至爲

陰陽始氣。剛柔誤用。如夏雪冬暑之錯行。二分爲陰陽中氣。刑德失調。如水旱風雨之過度。蝗蟲二句。象地變忽生。天見二句。象天災乍起。甚言人事乖而沴氣應也。○李注。金水錯投。卽二至改度。情性不合。卽二分縱橫。火盛則傷於旱。如蝗蟲湧沸。水盛則傷於濫。如山崩地裂。水火不調。則災害交作。如日星雷雹之怪異。○補注。二至二分。乃丹家火候。有一年之分至。亦有一日之分至。蕭廷芝曰。子時象冬至。陰極而陽生。午時象夏至。陽極而陰生。卯時象春分。陽中含陰也。酉時象秋分。陰中含陽也。人身之中。各有分至。

朝暮所需正宜分別

絲之一纖菜之芥子喻其細微

孝子用心感動皇極近出已口遠流殊域或以招禍或以致福或興太平或造兵革四者之來由乎胸臆

補注此言吉凶轉移在於丹士持心○不能得藥延年卽非孝子愛身之道果如孝子用心必誠必敬上足感動天心何況同類之人心發爲言近出已口外能遠流殊域何況居室之中見丹房行火貴乎心和而言契也○陸注喪寶爲禍得寶爲福爲而不爲曰興太平輕敵強戰曰造兵革四者由於心之誠不誠而已○補注孝子二句猶云孝弟之至通於神明本

是借言。或以金水喻子母大鑿。○陸注。感動謂感格。天心皇極。指天之中黃入極。○陳致虛上陽子注。泥丸云。言語不通。非眷屬。必言語相通。方能採藥之真。動靜有常。奉其繩墨。四時順宜。與氣相得。剛柔斷切丁亂矣。不相涉入。五行守界。不妄盈縮。易行周流。屈伸反覆。方服切

補注。此申言陰陽順節。以詳卦月之功。○鼎中氣機。各有動靜。丹家依其常度。當如匠者之奉繩墨。方靜而翕也。先調鼎以養其氣。及動而闢也。則按候以探其真。按候須乘四時。子寅在朝。宜進陽火。得其金氣。

以固內體。申戌在暮。宜退陰符。得其水氣。以培外用。此四時順宜之法也。剛柔斷矣。指六候火符。朝以剛爲裏。取諸震兌。乾用剛而不涉於柔。暮以柔爲表。取諸巽艮。坤用柔而不涉於剛也。又須五行守界。使兩相配當。金水戊土爲坎之界。守之於坎。不使此盈彼縮。而水至於乾。木火己土爲離之界。守在於離。不使彼盈此縮。而火至於寒也。易行周流。謂準易卦以行。火欲其按月周流。循環而不已也。屈伸者。陰陽消長之機。反覆者。屯蒙顛倒之象。此條專論火符晦朔合符章。復詳明此義。○動靜剛柔專在彼。四時五行兼

兩家。○易傳動靜有常。剛柔斷矣。⁶

坎離戊己章

舊作乾坤二用章。蓋誤雜天地設位九句耳。今應削去。另定標題。○好古

目。此章明坎離之用。合日月而成易也。○補注。此承首章坎離而并及戊己。坎離入水火之交。戊己乃真土之會。所謂三物一家。此作丹要領後面經傳多是推明此義。

言不苟造。論不虛生。

叶音桑。

引驗見效。校度

音鐸。神明。叶音芒。

推類結字。原理為徵。

叶音莊。一作證。

日月為易。剛柔相當。

補注。此申前坎離冠首之意。○魏公道成而作參同。

皆親詣實得之語。身經效驗。而又神明其意。則論不

虛生矣。推類字義。而又原本易理。則言不苟造矣。嘗

觀古人制字。合日月而成易。其剛柔相當。為二體之

交光者。卽交易變易之理也。○神明。如易所謂神而明之。推類者。如日月並列爲明。月中含日爲丹。推之則上日下月爲易矣。日月不同度。以對照而成含吐。其一剛一柔。往來上下。乃兩體互根之妙。○按朱子云。此以坎離爲鼎器。餘六卦爲火候。

坎戊月精。離已日光。土王去聲四季。羅絡始終。陟弓切青赤白黑。各居一方。皆稟中宮戊己之功。姑黃切

補注。此言造化之坎離。○日月爲易。坎離是也。易中卦象。坎爲月。離爲日。且納甲之法。坎納六戊爲陽土。離納六己爲陰土。此何以故。蓋日月兩象。發散精光。

晝夜運行而不息。從此四時序。五氣布。造化遂成真土焉。是故有流行之土。分旺四季。合辰戌丑未。以羅絡一歲之始終。又有主宰之土。青赤白黑。居東南西北。而皆稟中宮之戊己。土之功用大矣。丹家流戊就己。而和合四象。攢簇五行。孰非此二土之運用哉。○朱子曰。坎戊離己。皆虛中宮土位。而四方四行。皆稟其氣。○陸注。土無定位。分旺於四季之中。故木得之以榮。火得之以藏。金得之以生。水得之以止。所謂四象五行全藉土也。悟真篇云。離坎若還無戊己。雖含四象不成丹。只緣彼此懷真土。遂使金丹有返還意。

蓋本此。然真土更是何物。古仙口訣言之精矣。○補

注。戊己二土。有內有外。真意相投。內戊己也。龍虎吞

啗。外戊己也。李注云。戊土司坎之門。己土掌離之戶。

幽潛淪匿。變化於中。

陟弓切

包裹

包裹見淮南子一作包裹者非

萬物。爲

道紀綱。以無制有。器用者空。

枯郎切

故推消息。坎離沒亡。

此條舊在章首非是

補注。此言丹法之坎離。○坎宮真一之氣。藏伏無形。

本幽潛而難見。淪匿而難尋。及其時至而氣動。六候

變化。皆出其中。丹法得藥行符。俱藉乎此。真氣包含

萬物。爲大道之紀綱。若離家盜機逆用。在以無制有。

譬之於器。實者不能爲用。而空者可用。同一理也。故推月候之消息。雖大用現前。而臨時交接。必須對景忘情。一空坎離色相。方能以我真無。而制彼妙有。朱子解艮象云。內不見己。外不見人。此坎離沒己之謂也。○坎中變化。戊土可推。離體虛無。己土何在。不知常靜。常應。非含德之厚者。不能如此大定。斯乃己土之妙用。○此條有無二字。直綰通章。離中虛無也。坎中實有也。坎之戊土。外無而中有也。離之己土。外有而中無也。潛匿無也。變化有也。在彼爲無。中生有。消息有也。沒亡無也。在此則視有如無。平時煉己。臨時

採藥皆在無中得力。○心印經曰。存無守有。頃刻而
成。所謂以無制有也。道德經曰。埏埴以爲器。當其無。
有器之用。所謂器用者空也。清靜經曰。內觀其心。心
無其心。外觀其形。形無其形。所謂坎離沒也。此皆
臨爐心訣。○或問坎中何以有萬物。曰。得其一。萬事
畢。非萬物乎。又問變化紀綱。其槩言乎。曰。三候屬金。
是卽陽變。三候屬水。是卽陰化。先天大藥。爲道之綱。
逐月火符。爲道之紀。彭好古注。息者進火之候。消者
退火之候。朔旦震卦用事。歷艮至乾而成望。皆陽火
也。望後巽卦用事。歷巽至坤而成晦。皆陰符也。○一

說震兌六卦。分值六候之消息。獨離坎不在其內。有似沒亡者。然兩卦雖無定體。而陰陽進退。皆由坎離之中畫。往來升降於其間。是無者却能制有。猶器之適用在空處也。按此說。本於朱子。朱子謂震兌六卦。各有所納之方位。而坎納戊。離納己。獨無定位。此指無位爲沒亡。蓋兼舉下章納甲之說耳。

謹按古參同契。經文皆四言成句。體裁莊雅。而結構謹嚴。自世本沿訛。各章參入長短句。而經傳遂不分明矣。如上章之首。舊有君子居其室三句。此章之首。亦有天地設位九句。俱非經文語氣。今截去引端數

語歸於傳文。方為簡淨。且諸本於此章次序亦頗顛錯。特重加更定。庶幾語脈聯貫耳。

晦朔合符章

題用陸氏。○朱子曰。此以納甲言一

以明陽氣之消息。○好古注。此以乾六爻納於其間。

卦六爻合月之晦朔弦望。又雜以先天八卦及乾

臨之位。明煉丹之火符。○補注。乾爻本為純陽。從

消息中分。乃有陽火陰符之別。故配諸震兌六卦。

晦朔之間合符行中。

陸弓。混沌鴻蒙。牝牡相從。○徐工滋

液潤澤。施化流通。

他東切。天地神明。朱作不可度。音量。良

可也。宜用安身。隱形而藏。

陸注。此章以天象卦爻。雙明藥火。○補注。此論鼎上

火符。先從晦朔序起者。合璧之後。方有震兌諸候也。

蓋晦朔之間。日月並行於天中。是謂合符行中。合符
卽合璧也。此時月爲日掩。不露其光。自朔以後。方得
生明。鼎中癸盡鉛生。而藥苗新苗。候亦如之。混沌鴻
濛。乃先天真一之氣。乘此牝牡交接。其氣之滋液潤
澤者。能施化於吾身。而遍體爲之流通矣。○混沌鴻
濛。應指首經元氣。下文始於東北方。指每月初鉛。若
以此一條。就當六候之震庚。在下文爲重複。且後天
鉛生焉。能混混濛濛。常如先天氣之淳厚哉。○陸注。
混沌鴻濛。鼎中氤氲之炁也。其時天機已動。陰陽有
相求之情。故牝牡相從。而雄陽播施。雌陰統化。滋液

潤澤。自相流通。卽所謂混沌相交接。權輿樹根基者。夫混沌鴻濛之氣。乃人身活子時。難以窺測。雖天地鬼神亦不能度量。故丹士只宜靜以密俟之。安身者。安靜虛無。煉已待時也。隱藏者。閉塞三寶。韜光養晦也。如是則可以得夫至靜之原。而不失乎爻動之機矣。○上陽子注。晦朔弦望。一年十二度。天上太陰與太陽合璧。常在晦朔之間。人間少陰亦有十二度。以隱形看經。故混沌鴻濛之時。經罷而符至。○補注。陸氏解晦朔之間。爲貞元之會。亥子之交。意亦未嘗不是。又謂合晦朔之符而行火於其中。晦朔豈行火之

時乎。○陸注。滋液潤澤。乃陰陽交會之真景象。一氣流通。無所不屆。如烟如霧。如露如電也。

始於東北。箕斗之鄉。旋而右轉。嘔輪吐萌。謨郎切潛潭見

現象。發散精光。昂畢之上。震出為徵。莊叶音陽氣造七到切

端。初九潛龍。江切三為震

姜中真注。右旋昂畢。象第一候。○補注。自晦朔以後。

新月初出於東北。正值箕斗之鄉。但月升在日間。故

人不見其景色耳。及旋而右轉。至黃昏之候。則見吐

萌散光。移在西方昂畢之上矣。所謂初三月出庚也。

○陸注。卦象震雷出地。一陽起於重陰之下也。爻應

乾之初九如龍之潛伏於淵下也。此時陽火起緒。藥則可用而火宜微調者也。○又曰。嘔輪吐萌四字。要有分曉。嘔者盡出。吐者微出。輪者全月之水輪。萌者輪下之微光。如草之萌蘖然。○補注。潛潭見象於水輪中。微見金光也。

陽以三立。陰以八通。他王切一三日震動。八日兌行。寒江

切九二見音龍。和平有明。謨郎切三二陽為兌

姜注。八日兌行。象第二候。○陸注。陽以三立。初三日出庚也。陰以八通。初八月出丁。上弦如繩也。三乃陽數。八乃陰數。至此則陽與陰相和通矣。八日於卦象

兌二陽漸長也。爻應乾之九二。龍德正中也。喻人身陽火用功之半也。和平有明。言火力均調之意。○易傳見龍在田。天下文明。

三五德就。乾體乃成。

他王切

九三夕惕。虧折神符。

符與下條相叶

古韻支魚本通

三三陽
為乾

姜注。三五成乾象第三候。○陸注。三五十五之夕。月在甲上。與日相望。其卦象乾乃三陽全盛。爻應乾之九三。為乾乾惕。若此時陽升已極。屈指當降。喻人身陽火已滿。倏忽將變為陰符也。○上陽子注。太陰映日而生精魄。人身象月而生金丹。正在望滿之候。○

補注神火有符信。故曰神符。亦見銅符鐵券中。

盛衰漸革。終還其初。巽繼其一作統。固際一作固濟非

其際操持九四。或躍進退。道危叶音。三為巽

姜注。巽繼乾統。象第四候。○陸注。十六以後則盛極

必衰。以漸而革。終當返晦。故曰還初。於時陽退而陰

進。其卦象巽一陰始生於下也。爻應乾之九四。或躍

在淵。可以進而不遽進也。喻人身陰符繼統之始。鼎

內有丹。法當固濟。操持徐用。陰符包裹陽氣也。○又

曰。或問陰符何物。答曰。凡人一身之中。皆後天陰氣

陽退一分。則陰自進一分。正如月廓之虧。陽自虧耳。

白者豈別有物。卽其本體也。可類推矣。○易傳。或躍在淵。乾道乃革。又進退無恒。非離羣也。

艮主進止。不得踰時。二十三日。典守弦期。九五飛龍。天

位加喜。

叶音稀

三二陰
爲艮

姜注。艮守弦期。象第五候。○參陸注。二十三日。又當下弦之期。二陰一陽。於卦象艮。艮者進而止之之義。於時陰陽各半。金水又平。正宜守此下弦之期。曰不得踰時者。候不可過也。爻應乾之九五。乃飛龍在天之象。位乎天位。以正中也。丹藥至此。陰符得中矣。○補注。於卦爲二五相應。於候爲兩弦相當。故云加喜。

○此章但言六候火符。初無卯酉沐浴之說。觀九二見龍和平有明。九五飛龍天位加喜。知上下二弦各得金水之平。卽悟真所云藥物平平氣象全。正好用功修二八也。此時豈宜停爐息火乎。○陸注將兌艮作沐浴。非是。且丹法火符始終皆須用之。豈一月之廿三遂能圓成乎。陸注下弦之艮而曰懷胎於內。可慶圓成亦屬可疑。

六五坤承結括終始。韞

一作韞

養衆子。世爲類母。

姥罪切

上

九亢龍戰德於野。

叶音渚

三三陰爲坤

姜注。六五坤承象第六候前候之終。卽下候之始。仍

還合璧矣。○陸注六五三十日也。陽盡陰純於卦象。坤承者。坤承艮後也。此時火功已罷。神氣歸根。寂然不動。少焉則晦去朔來。復生庚月。又爲藥火更始之端。故曰結括終始。積陰之下。能韞養諸陽。爲衆子之母。蓋陽不生於陽。而生於陰。古人稱十月爲陽月。亦取此義。衆子指震兌諸卦。類母者。同類衆子之母也。爻應乾之上九。乾爲龍亢。坤爲龍戰。陰陽相敵。有戰象焉。太陰太陽於斯合璧。其諸均敵者乎。○補注太上火候歌云。前三五。今後三五。卽一月六候之說也。李晦卿謂朔後晦前二候。尤爲要緊。故知三十之前。

仍有作用存焉。○坤致養萬物。故曰韞養衆子。又坤象爲母。故云世爲類母。戰德者。龍德與陰相戰也。○

坤卦上爻龍戰於野。

用九。翩翩爲道。規矩陽數已訖。訖則復。

扶又起。口舉推。

情合性轉。而相與。循據璇璣。升降上下。

叶音周流六爻。

難以察覩。上聲故無常位。爲易宗祖。

補注。此總結上文。以乾卦六爻。準六候之消息也。○

陸注。丹家法象。皆用乾九之爻者。以其翩翩而升。翩

翩而降。足爲丹道之規矩。故觀陽數已訖。訖而復起。

則丹道之推情合性。轉而相與者。亦若是而已。○補

注木性金情本相契合。自陽訖復起。其推情合性者。又輾轉而相與矣。就其輾轉循環。擬之璇璣。則有升降上下。準諸易卦。則爲周流六爻。六爻比鼎中六候。其周流默運者。難以目覩焉。無常位。承升降周流言。蓋卦中自初至上。六位本虛。以陽爻乘之。方有潛見惕躍諸象。從此九六迭乘。升降周流。乾坤定焉。六子生焉。六十四卦成焉。其變易無常者。實易道之宗祖也。丹法據爻測候於金水六度。升降周流者。藉以築基。資爲溫養。三年十月之功出焉。丹道之與易道。適相符合耳。○陶注。此章言火符。乃陰陽升降自然之

理喻以月魄象以易卦。配以乾爻。咸相脗合。修丹之士。能於不刻時中。分子午。無爻卦裏。別乾坤。始爲精於用易也。○補注。用九見乾爻。翩翩見泰爻。相與謂坎能與離。璇璣指渾天儀器。

謹按。此論一月六候之火。從先天小圓數圖取義。除坎離二卦。爲陰陽對待之象。其餘六卦。乃陰陽消長之機。自震至乾。左旋而上。陽長之卦。進火用之。自巽至坤。右旋而下。陰長之卦。退符用之。其實六卦周流。皆坎離妙用。蓋藥生於坎。取之在離。坎離卽戊己。宜位於中宮矣。且細推丹火。本五日一候。而上下二弦。

去望夕各八日。長短不同。欲探真火真符。須考雷門測候圖。右旋逆推。以六十時辰。定為一候。○納甲之說。起自京房。演於虞翻。此借以明逐月火符。特其大槩耳。蓋月中之晦朔弦望。可憑歷法推排。鼎中之晦朔弦望。須從潮信起算。若泥於月象。幾乎刻舟求劍矣。

卦律終始章

另定標題

陳抱一注。上章言一月

年十二個月。按時行功之象。○陶注。此章以易之十二卦。天之十二辰。樂之十二律。配丹道一年之火候。築基溫養之功。俱在此。

朔旦為復陽氣始通。

他王切

出入無疾。立表微剛。黃鍾建

子。兆乃滋彰。播施柔暖。黎蒸得常。

彭好古注。此以卦律紀一歲火候也。一陽五陰。於卦爲復。三三斗。构建子。律應黃鍾。○抱一子注。復之爲卦。一陽初生。火候方動。能爲萬物發生之主。修煉之士。乘此以起火候。出入往來。取其微剛。以立爲標法。從茲漸漸增修。以候卦氣完滿。其在初九。尤宜加謹。○陸注。十一月建子。律始於黃鍾。鍾者踵也。又種也。言中黃之氣。踵踵而生。以種萬物。天地生物之朕兆。至此乃復可見。故曰兆乃滋彰。丹家認此朕兆。藉微剛入身。而柔暖之氣。播施於營衛。遍體得以常溫矣。

黎蒸猶言衆庶。丹法以身爲國。以精氣爲民。○補注。
朔旦二句。陽起復卦也。出入二句。乃運火之始。黃鍾
二句。陽生子月也。播施二句。乃得藥之效。卦律雙提。
於月令中。寓言丹法。最見分明。○陽氣始通。卦辭言
復亨也。○李注。一陽始生之頃。乾坤一合。乾宮一點
陰火精光。射入坤腹。卽是朔旦爲復。陽氣始通。煉土
下手追攝。不疾不徐。自然出坎無滯。入離無碍。何疾
之有。此時陽氣始生。藥苗正新。有氣無質。有象無形。
故謂之微。○上陽子注。復者一陽伏於五陰之下。先
復而後能伏也。卦辭曰出入無疾。言陽之始氣出入。

往來大小無傷也。曰朋來無咎。言得同類之朋。有益

無損也。曰反覆其道。丹道用逆。顛倒而行也。曰七日

來復。得藥大醉。七日復蘇也。舊本云。經動七日。陽氣生。按丹家以經淨後雨

日半為期。故舊說可疑。曰利有攸往。逐月陽生。皆可往取也。傳

曰。復其見天地之心。心在何處。老聖號此心為元牝

之門是也。邵子指一陽初動為天地之心。不必引元牝之門。傳又曰。先主以

至日閉關。牢閉三門。專心致志。以待藥生也。

臨爐施條。開路生。一作光。光耀漸寢。一作進。日以益長。丑

之大呂。結正低昂。

彭注。二陽四陰。於卦為臨。三三斗杓建丑。律應大呂。

○陸注。此卦爲臨。借作臨爐之意。如易於履卦。直言履虎尾。○補注。北方爐用煤火。以鐵爲通條。插入爐口。下穿灰土。火氣方得上升。此臨爐施條。開路生光之象也。若煉士臨爐。其施條而開路者。可以意會矣。光進日長。就二陽寢長言。結正低昂。此卦剛居柔下也。○陸注。十二月建丑。於律爲大呂。呂者侶也。大者陽也。陽得陰助。是爲眞侶。得此眞侶。方可臨爐施條。而結正低昂。又臨爐施條之要訣。○補注。結正低昂。謂兩相交結。須正低昂之位。陸云。子南午北。柔上而剛下是也。陸又云。結者。關鍵三寶。閉塞勿通。正者。辰極處正。至誠專密。其解結正二字。於丹法

雖可通於句
義却難合矣

仰以成一作承泰。剛柔並隆。盧王切與上陰陽交接。小往

大來。叶音輻輳於寅。運一作昂而趨時。

彭注。三陽三陰於卦爲泰。三三斗构建寅。律應大簇。

○陸注。仰以成泰。承上低昂之義。法用顛倒坎離。乾

下坤上而成泰卦。煉已時順逆皆可爲泰者交泰之

義。言陰陽相交接也。於時龍虎相當。正如此卦之剛

柔並隆。永迎鉛入。正如此卦之小往大來。大既來矣。

則如一身之神氣。自翕然歸之。如輻之湊轂者然。正

月律逢太簇。簇者湊也。言萬物至此輻湊而生也。乘

此輻湊之時。是宜進火。與時偕行。運而趨時者。河車不敢暫停。留運入崑崙峯頂。此指下峯○陶注。陰陽之氣。兩相交接。小往則前行須短。大來則後行正長。乃汞迎鉛人之意。○補注。前行須短。是二候採藥。後行須長。是四候合丹。二候臨爐。運火求鉛也。四候臨爐。調和已汞也。就四候之中。還有分別。吳思萊云。逆轉河車。後升前降。運歸土釜。此中二候作法。閉塞三寶。凝神定息。內視丹田。此末二候作法。○上陽注。學者究心丹訣。須曉三關三候。出入無疾。柔暖布施。此爲初關第一候。臨馭丹爐。施條接意。是爲中關第二候。仰

以成泰地上於天。是爲下關第三候。按陳氏三關之說。蓋取三陽之月。爲百日立基耳。在經文只槩論一年氣候。逐月均排。以見陰陽消息之機。非專重子丑寅月。其云出入無疾。播施柔暖。臨爐施條。仰以成泰。各指陳丹法。乃入室採藥時所兼用者。並無初中下之可分也。

漸歷大壯。

夾音

列卯門。榆莢隨落。還歸本根。刑德相負。

晝夜始分。

古韻文
元通用

彭注四陽二陰卦。爲大壯。三三斗构建卯。律應夾鍾。

○陸注夾者俠也。俠列卯門。則生門之中。已含殺氣。

故二月榆落。葉歸本根。夫春主生物。而榆莢反落者。德中有刑故也。於時陰陽氣平。故刑德之氣互相勝負。晝夜始分者。陰陽氣平之驗也。氣平加火。則有偏重之虞。故作丹者。立爲卯酉沐浴之法。○補注。卯酉沐浴。參同契所未言。其說始於悟真篇。自後諸家紛紜異同。約有三說。有以灌溉爲沐浴者。卯酉皆可行。功。仙家指迷詩曰。沐浴之功不在他。全憑乳母養無差。此說全與悟真相左。有以休息爲沐浴者。卯酉徑宜住火。龍眉子詩云。兔遇上元時便止。雞逢七月半爲終。此說與悟真亦不甚相符。據悟真詩云。兔雞之

月及其時。到此金丹宜沐浴。蓋謂卯月木氣太旺。故卯時暫宜停火。酉月金氣太盛。故酉時亦宜罷功。若非兔雞之月。則十二時中一遇爻動。便可抽添。何必拘於沐浴乎。故金丹四百字云。火候不用時。冬至不在子。及其沐浴法。卯酉亦虛比。此說正須善參。○或疑契言丹法。始終具陳。何獨脫遺沐浴。以待後人之補綴耶。曰。契中握定樞要。全在審金水之的期。以定火符之進退。看時至機動。而按度求鉛。其推詳六候丹訣工夫。初無闕畧也。悟真既舉沐浴之條。而又存虛比之語。卽其一操一縱。固已會通契文之意矣。○

春秋元命苞。三月榆莢落。

陳注。以榆莢墮落。爲丹落。黃庭之象。尙非本文正旨。

夫陰以退。陽升而前。

慈勝切。

洗濯羽翮。

振索。

蘇各切。

宿塵。

彭注。五陽一陰。於卦爲夫。

五陽一陰。於卦爲夫。

斗杓建辰。

律應姑洗。

一作掠。

○陸注。夫以五陽決一陰。是陰將退避。陽升而前矣。

三月姑洗。司律洗者洗也。有洗濯之義焉。斗杓建辰。

辰者振也。有振索宿塵之義焉。洗濯謂沐浴。振索則

前升。蓋丹經沐浴。更宜加火。宿塵指一陰而言。振索

盡則爲純陽矣。○李注。餘陰被陽燒退。如大鵬之在

天河。洗濯去塵。又欲飛舉而上。○振索猶云擺落。

乾健盛明。廣被四隣。

叶音連。

陽終於己中。

一作終。

而相干。

彭注。全體六陽。於卦爲乾。三三斗构建巳。律應仲呂。○陸注。六陽成乾。陽火盛明。一身之中。圓滿周匝。故曰廣被四隣。日中則昃。陰進干陽。陽將退避也。○補注。初時播施柔暖。溫和在一身久之。乾健盛明。煖氣能四達矣。卦逢四月。故云四隣。隣指同類之人。亦取仲呂爲侶也。六陽居歲功之半。陰將起而用事。是謂中而相干。

姤始紀緒。履霜最先。井底寒泉。午爲一作主。蕤賓賓服於陰。陰爲主人。

彭注。一陰五陽。於卦爲姤。三三斗柄建午。律應蕤賓。

○陸注。姤始紀緒者。陽極而陰生也。陰生漸長。正如
堅冰之兆。履霜。寒泉之生井底。五月糝賓司律。賓賓
服也。陽本為主。今退而賓服於陰。則陰爲主人矣。○
補注。霜降。乃積陰所凝。井寒。爲一陰初伏。履霜二句
連讀。言寒泉在履霜之先也。姤卦初陰在下。故云井
底。○易傳姤遇也。柔遇剛也。○各章用韻。皆兩句一
拈。然亦有三句相叶者。如姤始紀緒。履霜最先。井底
寒泉。乃先泉連叶。午爲糝賓。賓服於陰。陰爲主人。乃
賓人間。賸叶。又如剛柔迭興。更歷分部。龍西虎東。
興與東間。賸音見叶也。建緯卯酉。賸音以。刑德並會。相見歡喜。

酉與喜間見音叶也。章法亦本於毛詩。

遯世去一作位。收斂其一作真精懷德俟時。栖遲昧冥。

彭注。二陰四陽於卦為遯。三三斗构建未。律應林鍾。

○陸注。遯卦二陰寢長。陽當遯去矣。斂精懷德。栖遲

昧冥。皆取退藏之意。六月為未。律協林鍾。契乃不言。

昧即未也。栖有林意。射覆之語。漢人多用之。

否音鄙塞音色不通。萌者不生。陰信音伸陽詘音屈。沒陽一作毀傷非

姓名

彭注。三陰三陽於卦為否。三三斗构建申。律應夷則。

○陸注。否卦乾上坤下。二氣相隔。閉塞不通之象也。

萬物至此不生萌蘖。七月建申。申者陰之伸也。陰伸則陽屈。律應夷則。夷者傷也。陽屈則沒其姓名。遯否。槩言逐月卦氣不及丹法者。朝暮火符自在也。觀其權量。察仲秋情。任蓄微稚。老枯復扶又切榮。薺麥芽蘖。因冒以生。

彭注。四陰二陽。於卦爲觀。三三斗构建酉。律應南呂。○陸注。觀卦四陰。觀者觀也。觀其權量。以察仲秋之情。陰陽之氣至此又平。八月南呂司令。南者任也。萬物至此有妊娠之義焉。任蓄微稚。則老枯得以復榮。觀夫薺麥芽蘖。可見刑中有德也。○李注。觀有省方。

觀民之義。權者。權爻。銖之觔兩。量者。量藥材之老嫩。秋殺之時。而薺麥芽蘖。卽老枯復榮之象。補注。王者省方所至。則審律度量衡。故云觀其權量。八月金精壯盛。故察仲秋之情。任蓄謂倚任而畜養之。藉此少穉。以濟老枯。猶易言枯楊生稊。老夫得其女妻。冒生者。因蒙秋氣。而薺麥發生也。細玩本文。初無沐浴停火之說。淮南子。麥秋生而夏死。薺冬生而仲夏死。注。麥金王而生。火王而死。薺水王而生。土王而死。

剝爛肢體。消滅其形。化氣旣竭。亡失至。一作神。形神叶其。上下交。彭注。五陰一陽。於卦爲剝。斗杓建戌。律應亡射。

○陸注五陰剝一陽陽氣受剝枝頭之果熟爛而墮形體消滅造化之氣於此竭窮且時當九月火庫歸戌物皆內斂不露精○亡失至神或曰失當作佚亡佚卽亡射也○補注凡物形毀則神離故煉士須神馭氣而氣留形○易傳剝爛也

道窮則反歸乎坤元虞云切恆順地理承天布宣蘇良玄切

幽遠渺隔閼音礙相連應度育種上聲陰陽之原一作先寥廓

恍惚莫知其端先迷失軌後爲主君坤卦文言乃順承天

彭注全體六陰於卦爲坤☷斗杓建亥律應應鍾

○陸注道窮謂陽道已窮歸坤純陰用事矣此時丹

乃歸根。靜者坤道之常。老子所謂歸根曰靜。靜曰復命也。當此歸靜之時。恆順地理。凝然寂然。迨夫一陽來復。然後承天而布宣之。布宣言用火。此復表明歲起緒之端。十月建亥。亥有隔閼相連之義焉。律合應鍾。又有應度育種之義焉。相連則隔而不隔。育種則絕而復生。是爲陰陽之原。夫此二氣之始。本寥廓而恍惚。孰知其端倪。朕兆哉。載觀坤之卦辭曰。先迷後得主。卽此先後二語。乃造化始終存亡之緒。蓋返乎坤元。則軌道已終。故爲失軌。朔旦爲復。則陽氣又通。而主人將復興矣。故後爲主君。失軌則先迷也。爲主

則後得也。歸坤之妙。有如此者。○補注。天道玄幽。去地遠渺。似乎高下間隔。然一氣貫通。地虛能受。何隔闕之有。此申明承天也。六陰下伏。應亥之度。一陽將生。從此言種。可見亥子之交。實爲陰陽之原。此申明布宣也。推之丹法。隔闕相連。卽坎離交媾之義。應度育種。卽慈母養育之功。○李注。陰符陽火。隱在坎離匡郭之中。杳冥恍惚。若有若無。孰能知其端倪。只因少陰少陽。情欲先動。一點陰火精光。迷失故路。流落北方。人欲修煉金丹。因卽此物爲主。始用之以築丹基。繼藉之以行符火。○朱子曰。後爲主君。蓋讀易文。

先迷後得主爲一句。其誤久矣。陸云。此斷章取義以立言耳。

無平不陂。道之自然。

時隣切

變易更盛。消息相因。

一作應

終

坤始復如循環。帝王乘御千載。

上聲

常存。

先真元文山寒古韻相叶

陸注。此總結上文。提出自然二字。以見造化消息相

因之妙。乃無心而成化者。易曰。無平不陂。無往不復。

此天道之自然也。丹家觀天運之變易盛衰而知消

息之相因。按卦圖之終坤始復。而識火候之循環。能

法此以乘時御天。則立命在我。可以千載長存矣。○

補注。若論十月火符自復至坤盡之矣。此云終坤始

復如循連環。蓋包築基溫養而言也。○上陽注。帝王
乘御千載常存者。黃帝煉九還大丹。丹成之後。乘龍
上升也。○無平不陂。地卑蓄水爲陂見泰三爻。○補注。此章
所排月令。但言陰陽消息。非論進退火符。蓋每月六
候。乃金水定期。一日兩卦。爲屯蒙作用。一年十二月
中。各有金水屯蒙。不當指自復至乾爲陽火。自姤至
坤爲陰符。陸注未合經旨。又經文引證鐘律。間有遷
就之詞。若論律呂正義。須考史記注文。方見明白。
史記十一月律中黃鐘。言陽氣踵黃泉而出也。十二
月律中大呂。索隱曰。呂者旅助陽氣也。補注。二陽寢
長。故爲大呂。正月律中太簇。音湊。白虎通云。泰者大
也。簇者湊也。言萬物始大。湊地而出也。二月律中夾。

鐘。白虎通云言萬物孚甲。種類分也。三月律中姑洗音薛。白虎通云姑者故也。洗者鮮也。言萬物去故就新。莫不鮮明也。四月律中仲呂。言萬物盡旅而西行也。五月律中蕤賓。言陽氣幼少。故曰蕤。疾陽不用事。故曰賓。六月律中林鐘。白虎通云林者衆也。言萬物成熟。種類多也。七月律中夷則。白虎通云夷傷也。則法也。言萬物始傷。被刑法也。八月律中南呂。言陽氣之旅入藏也。白虎通云南任也。言陽氣尙任包。大生薺麥也。九月律中無射。音亦。白虎通云射終也。言萬物隨陽而終。當復隨陰而起。無有終極也。十月律中應鍾。言陽氣之應。不用事也。

陳致虛曰。此書撰作。深有法度。或序冒頭。或括結尾。無冒頭者。結尾括之。無結尾者。冒頭總之。此章是無冒頭。而以結尾括之。其首句云。朔旦爲復。周歷十二卦。而曰歸乎坤元。尾却結之曰。玄幽遠渺。隔閼相連。

只此兩語足該全意。玄幽遠渺者。陰陽二物。彼此間隔也。隔闕相連者。得黃婆以媒合之。則相合無間。是以兩物應度育種。爲陰陽之元。

陸西星曰。此章語與旨深。所云卦律之類。有直指示人者。有借字用意者。有借義用意者。或隱或顯。各隨其文義之所驅。直指而示者。如朔旦爲復。仰以成泰。漸厯大壯。姤始紀緒。夬陰以退。與黃鍾建子。丑之大呂。午爲蕤賓之類也。借字用意者。如臨爐施條。乾健盛明。遜世去位。否塞不通。觀其權量。剝爛肢體之類也。借義用意者。如輻輳於寅。俠列卯門。洗濯羽翮中。

而相干。沒陽姓名。任蓄微稚。亡失至神。應度育種。隔閼相連之類也。此非熟讀詳味。不能得其意旨。而諸家之注。率多疎畧。茲故詳而論之。讀者更宜細玩。又曰。嘗聞先師九還七返之說。曰。七乃火數。九乃金數。以火煉金。而成丹。卽以神馭氣。而成道。由是觀之。作丹之法。始終妙用。一火而已。進則謂火。退則謂符。符者。合也。言升降進退。表裏符合也。○補注。十月火候。陸氏專主呼吸出入。綿綿若存。按章內言出入。無疾而繼。以臨爐施條。言結正低昂。而繼之。仰以成泰。至於坤。而又曰。隔閼相連。則知火符皆用鼎爐所云。

呼吸綿綿者。亦正在此時也。

謹按參同契談火候者。三章疊見。朝屯暮蒙。以兩經六十卦。取上下反對。爲逐日火符。晦朔合符。以先天小圓圖。取六卦順轉。爲一月火符。卦律始終。以先天大圓圖。取十二卦左旋。爲一歲火符。其法歲疎而月密。月疎而日密。至於時中用火。則尤密矣。是故簇年於月。簇月於日。簇日於時。而一時中。又分三符六候。前二候煉藥。不盡一符之頃。餘四候合丹。乃完二符作用。此採藥工夫也。其屯蒙進退。每日兩番。一金一水。迭運不偏。此又火符妙用也。若知得此中作法。凡

卦氣鐘律。特其借象耳。○此章以月辰卦律分配一年十二月。乃本意也。朱子以十二卦。細分一月之火候。彭真一以十二辰。配合一日之火符。將誰適從。今按朱子將兩日半當一卦。復臨泰壯夬乾。值前半月。屬陽長之數。姤遯否觀剝坤。值後半月。屬陰消之數。此剖日之候。分値兩卦。於丹家藥火者。却不相符。若彭氏所云。乃以時當月之法。自子至巳。六時進火。自午至亥。六時退符。於陰陽消長之機。殆彼此脗合矣。

性命根宗章

題用陸氏。○陶注。此論養性。延命之學。而推原生身受氣之初。必煉己堅。

固方可成丹。而則水定火。乃成丹要訣。未以懷胎產嬰結之。使人知仙道。可以修爲致也。

將欲養性。延命却期。審息後未當慮。慮乃思其先。西

今所乘軀。體本一無。元精流。一作雲布。因氣託初。

陸注。此章欲人竊取生身受氣之初。以修性命也。○

補注。人欲養性。延命。以却去死期。苟思後來之氣盡

而終。卽當念初先之氣至而生。蓋以人身所乘之軀。

其體原本於一無。一者。先天真一之氣。無卽所謂無

極之真也。一無從何而起。自乾父元精流布於坤。因

合坤宮之元氣。而胚胎遂託始焉。此乃一無之得於

生初者也。○朱子解易云。陰精陽氣聚而成物。此卽

命基也。又解中庸云。氣以成形。而理亦賦焉。命中有性也。各津以精屬命。以氣屬性。非是。○陶注。周子曰。無極之真。二五之精。妙合而凝。而生人焉。二五之精。卽在人爲命者也。無極之真。卽在人爲性者也。二者妙合。而人始生。神仙之修丹。以陰陽相感。精氣交結。於無中生有。與男女胎孕之理無二。但有順逆之不同耳。○上陽注。古仙云。修性不修命。如何能入聖。修命先修性。方入修行徑。世人不知何者爲養性。洞賓乃以煉己曉之。不知何者爲立命。張許乃以煉丹喻之。致虛守靜。以觀其復。此養性也。玄牝之門。爲天地

根。此立命也。積精累氣。此養性也。流戊就己。此立命也。○彭真一注。神丹因元氣而成。是將以無涯之元氣。續有限之形軀。無涯之元氣者。天地陰陽長生真精。靈父聖母之氣也。有限之形軀者。人身陰陽短促濁亂。凡父凡母之氣也。故以真父母之氣。變化凡父母之身。爲純陽真精之形。自然與天地同壽矣。古歌曰。煉之餌之千日期。身既無陰。那得死。蓋純陽之精氣。無死壞也。

陰陽爲度。魂魄所居。陽神日魂。陰神月魄。魂之與魄。互爲室宅。

補注。此言陰陽互藏之蘊。○精氣合而成人。不過陰陽二體而已。以陰陽爲度。而魂魄卽在其中。是陰陽以魂魄爲體。魂魄以陰陽爲舍也。魂乃人之陽神。如日中之魂。魄乃人之陰神。如月中之魄。陸注。日魂常居月魄之中。故月借日則明。魄附魂則靈。而魂之與魄。常互爲室宅也。○陰陽爲度。直指男女二體。故以陽神陰神。分配日魂月魄。若就一身言。則魂爲氣之靈。魄爲精之靈。另是一義矣。○上陽注。離爲日魂。坎爲月魄。魄乃陰中之陽。戊土專之。魂乃陽中之陰。己土直之。魂魄互爲室宅。陰陽兩相交通也。○陶注。互

爲室宅者。月中兔。日中鳥。陰中有陽。陽中有陰也。然而東方鳥精。能招西江之月魄。西方兔髓。能制我家之日魂。又見魂魄相拘。自有吞啗之妙。是互藏其精者。實相交爲用矣。

性主處

上聲

內立置鄴鄂。

或作垠。垠一作鉞。鐔。

情主營外。

築完一作垣。垣。

作城郭。城郭完全。

一作全完。

人物乃安。

伊真切。

爰于

一作斯之時。

情合乾坤。

區倫切。

補注。此見煉已爲採藥之本。○言魂魄而及性情者。

魂魄屬兩家。性情在一身。若欲魂往招魄。先要性能攝情。必煉已純熟。常靜常應。斯陰陽可與交會矣。○

陸注。惟其魂爲魄之室也。故須內定其性。惟其魄爲魂之宅也。故須外接以情。性處乎內者。安靜虛無。以養元神。立先天也。故曰立置鄞鄩。情營乎外者。關鍵三寶。以裕精氣。修後天也。故曰築完城郭。惟城郭完全。而人物安矣。然後可以配合乾坤而行採藥之功。○上陽注。性主實精於內。情主伏氣於外。○陶注。此條性情。就初關言。性至靜。立鄞鄩者。養性存神。憑玄牝以立根基也。情主動。築城郭者。保精裕氣。借藥物而固根基也。城郭完全。人物乃安者。築基須進氣。採藥煉已。則烹汞成砂。國富民安。身心寂不動也。煉已

之要歸重情主營外一邊故曰情合乾坤○又云營外之功須一剛一柔三年無間斯時內藥堅凝方可交合所行還丹之術卽悟真所云民安國富方求戰也○補注性情有指兩家言者推情合性金水之辨也有就一身言者性內情外動靜之分也○鄞鄂經傳兩見經言鄞鄂以元神之主宰爲命脈傳言鄞鄂以真氣之交結爲命根故陸氏解爲命蒂但字義須考來歷鄞與萼同承花之蒂毛詩鄂不韡韡可證鄞與萼同乾汞靈草產於鄞邑之赤堇山魏公上虞人地接四明當是親見此草而筆之於書

一說當作垠
考出淮南子

許慎注。端崖也。一說當作齟齬。齒跟肉也。齟有上齟。下齟。齟齬在齒內。故爲養內之喻。城郭在國外。故有營外之喻。此則以齟齬比丹田。城郭比身體。人民比精氣也。又一本作銀鏐。乃刀劍之鋒稜。借喻身中劍氣。但與傳文。經營養氣。鄆句。不相符合耳。

乾動而直。炁布精流。凌如切。坤靜而翕。爲道舍廬。剛施去聲

而退。柔化以滋。叶魚韻。九還七返。八歸六居。

李註。此重宣生身之根。以明造化之妙。補注。當乾

父坤母造命之始。乾處乎上。動而能直。惟直精氣之路。乃開。坤處乎下。靜而能翕。惟翕受胎之舍。乃凝。此時乾剛一施。事畢而退。坤柔承化。漸以滋長。此乾坤之順。以生人者也。丹家顛倒逆用。則女反爲剛。而主

乎施男反爲柔而主乎化得藥之後四象五行攢入
中宮而七八九六一時會合矣○陸注剛施而退者
雄陽播玄施也柔化以滋者雌陰統黃化也九八七
六者金木水火之數得藥歸鼎則九者還七者返八
者歸而六者居矣○補注河圖之數天一生水而地
六成之地二生火而天七成之天三生木而地八成
之地四生金而天九成之專言九七八六者合丹以
後取其成數如金來伐木是九與八合水能滅火是
六與七合也○陸又曰六獨言居者北方水位乃眞
鉛之本鄉還者返者歸者皆聚於此而丹始凝結蓋

三者共居於六。非謂六獨居也。今按結丹在黃庭土釜。不在北方水位。陸氏歸重在六居。乃照下五行之初而言。在本條初無此意。○易傳夫乾其靜也專。其動也直。夫坤其靜也翕。其動也闢。

男白女赤。金火相拘。則水定火。五行之初。上善若水。清而無瑕。洪孤切道無一作形象。一作真一難圖。變而分布。

各自獨居。

陶注。此承上文四象。而歸功於金火也。○補注。金火相拘。言兩家藥物。則水定火。言臨爐分兩。上善四句。先天之金水。取爲丹母也。分布二句。後天之金水。資

爲丹藥也。○陸注。丹道雖稱七八九六。實則九還七返盡之矣。九金數也。七火數也。坎男中白。是曰水金。離女內赤。是曰汞火。惟此二物。相鈐相制。乃成丹道。故丹法則水定火。常使水銖不乾。火銖不寒。則金水自此相拘。而還返之道在是矣。然而鉛至汞留。汞因鉛結。其功皆歸於水者。蓋水爲五行之初氣。其質至清。老聖所謂上善若水也。水惟清而無瑕。乃可用之。使有滓質。則度於後天。而不可用矣。是水也。乃先天真一之氣。所謂道也。道無形象。其真一難以圖度矣。○補注。初出之水。質清而氣純。故稱之爲上善。亦可。

名爲道樞。實則先天真一之氣耳。夫道無形象。何從
窺其真。一曰水中之金。外無形象。而內有氣機。道德
經曰。杳杳冥冥。其中有精。其精甚真。其中有信。苟能
至誠以待之。專密以伺之。自可探應星應潮之初候。
而採白虎首經之至寶矣。從此鴻濛一判。變而涉於
後天。則宜辨六候之金水。以給朝暮之火符。所謂變
而分布也。各自獨居者。按候行功。須金水各居。不使
臨時參錯。其六度餘暇。須藏鼎獨居。不可非時交接。
如此則爐中得以休養。而爻動乃有定期。故能育胎
而結嬰也。○陶注。丹法準水之銖兩。以定火之分數。

水以二分爲真火。二卽與之俱。此將水火分坎離。是
矣。李注。謂則月水之清濁。定神火之老嫩。專就坎宮
言。又混涉於火符。未合。○陸氏解變而分布。謂一變
生水。二化生火。三變生木。四化生金。南北東西各居
其位。而不相涉。聖人攢簇而和合之。乃成丹道。此以
順生之五行。配河圖之四面。於丹理不符。
類一作狀如雞子。黑白相符。一作縱聲廣一作橫一寸。以爲
始。初四支同肢五藏同臟筋骨乃俱。一作具彌歷十月。脫出其
胞。讀如孚骨弱可卷。肉滑若飴。舊作鉛朱子定爲飴音怡
陶注。此狀金丹法象。以著養性延命之極功。○陸注。

丹之結而成象。類如雞子。黑白相包者。陰陽混合也。縱橫一寸。以爲始初者。丹含神室也。四象五行皆聚會於此中。故肢藏筋骨無不完具。如嬰兒然。周歷十月。火候數足。脫出其胞。而骨軟肉滑。迥異凡軀。此乃無質生質。身外有身。而結成聖體者。至是則宇宙在乎手。萬化生乎身。性命之理得。而聖修之能事畢矣。呂真人詩云。九年火候俱經過。十月之後。尚有九年面壁。忽而天門頂中破。真人出現。大神通。從此天仙可相賀。正其時也。○抱一子注。狀如雞子。圓而稍長。法身在其中矣。○補注。雞子色本黃白。此言黑白相符者。丹乃金

水之所成也。水黑金白之義。下章言之甚詳。○上陽
注。丹始黍米之珠。漸成徑寸之大。十月出胎。陽神顯
相。乃先天真一虛無之氣所成。故骨可卷而肉可飴。

○補注。依韻當作飴。飴水煎飴。飴也。出急就篇。飴音呈

養己守母章

舊本分爲三處。杜氏合作一章。今復更定前後而另拈標題於首。此章

申言性命雙修之道。養已十句。言性功事。垣闕以下。皆命功事。煉已採藥。皆發洩無隱矣。

上德無爲。不以察求。

強於切

下德爲之。其用不休。

勾於切

補註。此標出清淨陰陽二門。爲萬古修道之宗。下文
安靜虛無。亦自無爲上來。知白守黑數條。皆詳言有
爲之事。其意則專爲下學設也。○好古註。上德下德。

乃道德經所謂上德無爲而無以爲。下德爲之而有以爲也。上德者。虛極靜篤。精自然化氣。氣自然化神。神自然還虛。虛無大道之學也。故不以察求。下德者。虛靜以爲本。火符以爲用。煉精合氣。煉氣合神。煉神合虛。以神馭氣之法也。故其用不休。○陶註。上德者。全真之士。不藉抽添以築基。下德則乾體已破。須用還返以成道。○陸註。察求者。辨庚甲而知水源之清濁。象屯蒙而準火候之消息。此皆察察之政。不得已而用之者。○補註。舊將此條上德下德與傳文上閉下閉併爲一章。致文義難通。得古本較正。方知經傳。

各有脉絡。原不相混也。

內以養已。安靜虛無。原本隱明。內照形軀。閉塞音其兌。

築固靈株。三光陸沉。溫養子珠。視之不見。近而易音異求。

句干切舊本此條在章末今移置於此

補註。此言養性爲採蒔之基。○煉丹之功。有內有外。

欲採外蒔。先須內煉。身安靜而心虛無。乃養已真訣。

卽所謂致虛守靜也。原本隱明。則心不外馳。而得以

虛無矣。內照形軀。則身知收斂。而得以安靜矣。塞兌

固株。閉口以養元氣也。沉光養珠。返視以養元神也。

不見易求。卽指神氣而言。○陸註。人生而靜。天之性

也。感於物而動。性之欲也。既有欲矣。則耳目口鼻。誘於聲色臭味。而真性迷矣。真性既迷。則元精元炁。因以耗失。而大命隨之。故養己者。以安靜虛無爲本焉。由是閉塞其兌。使氣不上洩。則蒂固而根深。三光陸沈。使神不外馳。則性定而明湛。果能收視返聽。閉口勿談。則心息相依。神氣相守。自然打成一片。可以行臨爐採藥之事矣。○朱子曰。此條言內事。最爲切要。○陸註。己者離宮已土也。已之爲性。飛走不定。故必煉之養之。使之入於大定。然後臨爐之際。大用現前。保無虞失。而養之與煉。亦當有辨。上陽子曰。寶精裕

氣養已也。對景忘情。煉已也。養已則主於靜。煉已則兼乎動矣。廣成子曰。無勞爾形。無搖爾精。老子曰。致虛極。守靜篤。萬物並作。吾以觀其復。司馬真人坐忘論云。心安而虛。道自來居。虛靖天師大道歌云。要得心中神不出。莫向靈臺留一物。安靜虛無四字。乃養已之要訣。○補註。心爲一身之主宰。故曰原本內照者。此心常在腔子裏也。○陸云。靈株卽靈根。引黃庭經。玉池清水灌靈根。爲證。此指下峯○天有三光。日月衆星。人有三光。兩目一心。○三丰云。想見黍米之珠。權作黃庭之主。陸云。子珠卽性珠。神爲氣之子也。

旁有垣闕。狀似蓬壺。環匝關閉。四通脚音池。踟守禦固密。

闕絕姦邪。

叶音余

曲閣相連。

一作通

以戒不虞。

此條舊在巍巍尊高之下

補註。此言養鼎爲求葯之地。○鼎中葯候按期而至。但恐行不順軌。以致真氣損虧。故須慎密以防之。丹室之旁。別營垣闕。丹房調鼎處也。既嚴關鍵。又謹守禦。所以杜同室之情竇。壺室之間。連延曲閣。所以備外侮之生心。李云。此卽前章管括微密之意。○蓬壺乃仙島。喻丹室之屹然中立耳。四通踟蹰。凡隙穴相通處。皆須顧慮也。舊指垣闕爲神室。夫神室止一下。安有旁設者。或將蓬壺垣闕。比乾坤門戶。與下曲

閣不符。或以垣闕曲閣。比八門九竅。意反涉於懸空。以戒不虞。見萃卦象傳。言當提防心意也。

知白守黑。神明自來。

叶音釐

白者金精。黑者水基。

古韵支魚祖叶

補註。自此以下。皆言求藥爲延命之本。○鼎器已具。須明鼎藥。道德經云。知白守黑。蓋以初鼎之藥。黑中有白也。既知其白。便當常守其黑。以待神明之來助焉。夫神靈妙藥。性屬陽金。是謂白者金精。而金精氣候。水旺乃生。是謂黑者水基。修丹之士。於蒙泉方遠之初。而求先天真一之氣。誠貴乎知而守之矣。○陸註。五行之氣。金能生水。而還丹造化。先天白金。却生

於坎水之中。故當奉坎以求鉛。上陽註。水之初生。

名為先天。以其至真。號曰神明。白黑相符。金水汎旺。

一遇已土。制水淘金。金水歸爐。故曰神明自來。傳

云。上有神德居。即神明之謂也。

水者道樞。其數名一。叶音衣與。上基字叶。陰陽之始。玄含黃芽。五

金之主。北方河車。故鉛外黑。內懷金華。被褐懷玉。外為

狂夫。

補註。此詳言水金之德也。○天一生水。啟化育之生

機。故曰道樞。陰陽二句。言水中有金。五金二句。言金

生於水。鉛色外黑。內蘊金華。申明玄含黃芽之意。狂

夫被褐懷藏美玉。又申外黑內華之意。此段反覆取喻。總是形容金白水黑而已。○水一屬陰。火二屬陽。水在火先。故云陰陽之始。水之色玄。金之色黃。水裏藏金。故云玄含黃芽。黃芽之貴。擬諸黃金。傳云。金性不朽敗。故爲萬物寶。此五金之主也。然必水氣壯盛。而後金精得以流行。故比之北方河車。北方水位。河車轉運。言爻動而藥可採也。○金銀銅鐵錫。五金各如五行之色。而價莫重於黃金。所謂主也。抱一子云。鉛爲五金之主。按黃金銅鐵錫。不從鉛中出。不如直指黃芽。而留鉛黑於下句。○陰真人云。北方正氣爲

河車。

金爲水母。母隱子胎。

切。盈之。

水爲金子。子藏母胞。

讀如真。

人至妙。若有若無。髣髴。

一作恍惚。

大淵乍沉乍浮。進退。

陳抱一作。

進退。一作退而。

分布。各守境隅。

母隱子胎。子藏母胞。卽九要經魂守於魄。魄守於魂。

補註。此言溫養之功。不離金水也。○上文金水白黑。

就一體而分表裏。指先天之大藥。此處金水子母。從

六候而定火符。指後天之爐藥。○李氏云。鼎中金水。

取象於月朔後之月光。金含水內。故云母隱子胎。晦

前之月光。水韜金內。故云子藏母胞。今按水合金者。

晦盡朔來。爲前三度之金氣。金韜水者。乾終巽繼。爲

後三度之水氣。此皆鼎中真氣。故名真人至妙。若有若無者。杳杳冥冥。希微難測也。彷彿狀氣機發動之端。大淵指川源產葯之所。沉浮謂金沉而水浮。乍者爻動只在俄頃也。前三候爲金沉。如月之隨日而下。沉後三候爲水浮。如月之隨日而上。浮沉乃鼎中一定之火候。陸云。沉者激之使浮。則出於人爲造作。而非天機之自然矣。李註。以金水分浮沉。獨闡其微。進退分布者。進火退符。須金水分布。兩者迭用。宜各列境隅。而不相錯雜。猶云剛柔斷矣。不相涉入也。陸註。金之與水。母子互藏。金爲水母。而先天乾金居

於坎位是母隱子胎也。水者金子。而後天兌金。能生

真水。是子藏母胞也。蓋此金水。配位於北。而寄體於

西。其妙有如此者。真人乃先天真一之氣。即坎中水

金也。又云。乾金。水金也。兌金。鼎金也。此須意會。今按

此說乃槩言金水互生之理。不如李註有關於火符作用也。

採之類白。造之則朱。鍊為表衛。白

一作裏。一作真。一作

居。方圓徑寸。混而相拘。

一作扶。

先天地生。巍巍尊高。

補註。此言金水相調。育成丹胎也。○陸註。是丹也。採

之則金。有取於白。養之以火。有取於朱。蓋神火周遭

於外。所以護衛真氣。而使白裏真居。可無虞失也。真

人所居。不過方寸之間。元氣混沌而立爲聖胎。乃先天先地。巍巍獨尊之體也。此豈凡物之可比哉。○陶註。每日運火。抽鉛添汞。以真火爲表衛。金丹方得安居於神室。表者外也。衛者護也。方圓寸二。在黃庭之中。其空如谷。所謂玄關一竅也。○李註。已汞未乾以前。則爲黃庭土釜。一凝之後。則爲金胎神室。黃庭土釜。尙有成毀。金胎神室。永斷生滅。○彭真一註。真鉛乃祖氣。在天地混沌之前。故鉛爲天地之父母。陰陽之本原。修丹之始。以天地根爲藥根。以陰陽爲丹母。故不同於常物之造化。○上陽註。杳冥之中有物。卽

太極未分之時。故云天地先。內蘊先天眞一之氣。可

以超陰陽而脫生死。所以巍巍尊高。

可以無思。難以愁勞。

勞與高叶中間偶然換韵他章有之

神氣滿室。

一作堂

莫之能留。

凌如切

守之者昌。失之者亡。

音無

動靜休息。常與

人俱。

此條之上舊連旁有垣闕六旬。今移在知白守黑之前。

補註。此言養丹工夫。須始終敬慎也。○大藥入身。兼

有表衛。此時但當捐思慮。釋煩勞。常安靜虛無。以養

此神氣。若天君不定。運火參差。則烹爐走鼎。而神氣

莫留矣。得失之間。存亡所係。故必動靜休息。常與眞

人居於神室。俟其功完而候至耳。○神氣滿室。一語

道破契中綱領。蓋元神爲丹君。真氣爲丹母。必神氣
合會。始能結丹於神室。他如龍虎汞鉛。水火日月。特
借名耳。卽所云陰陽剛柔。魂魄性情。猶屬槩言。不如
神氣二字之精切也。○李註。動靜休息。卽是行住坐
臥。常與人俱。卽是不離這箇。修真者入室用功。一刻
不要離此陰陽。物無陰陽。違天背元。一時不可離此
伴侶。若無同志相窺覺。動有羣魔作障緣。一息不要
離此神室。如雞抱卵。如龍養珠。故曰動靜休息。常與
人俱。老聖曰。載魂抱一。能無離乎。意蓋如此。

勤而行之。夙夜不休。

句于切

伏食三載。

上聲

輕舉遠遊。

羊諸切

跨火不焦。入水不濡。能存能亡。長樂音洛無憂衣虛切。道成

德就。潛伏俟時。叶太乙乃召。移居中州。雖于功滿上聲

昇。膺籙受圖。陸氏移併于此與士文同韵相連

補註。此申上文常與人俱。及前章十月脫胞之意。○

陸註。神氣在室。結之以片晌。養之以三年。功圓之日。

身外生身。自能輕舉遠遊。入水火而無患。長生久視。

超生死而獨存。道成德就。濟人功滿。膺籙受圖。而身

為帝臣矣。○補註。伏食謂伏先天真氣。不指天元神

丹。翠虛篇云。百日工夫修便見。老成須是過三年。此

伏食三年之義也。○莊子。入水不濡。入火不熱。

謹按養性延命。上章已啟其端。此復詳言以悉其蘊。安靜虛無者。修定於離宮。玉液煉已之事。所謂常無欲以觀其妙也。知白守黑者。求立於水府。金液還丹之道。所謂常有欲以觀其竅也。性命工夫。內外表裏。初不相離。章內備陳採藥結丹之功。又結之以無思無勞。知安靜虛無四字。丹家始終用之。呂祖敲爻歌云。悟真常不達命。此是修行第一病。悟命基。迷祖性。恰似整容無寶鏡。旨哉斯言。可爲雙修性命之準矣。

日月含吐章

題用陸氏月取其含吐。

補註丹法取象日月。日

坎宮之金水。離宮之火土。皆於相契時合之。未條魂魄證符正見含吐妙用。

坎男爲月。離女爲日。

月日相叶

日以施德。月以舒光。月受日

化。體不虧傷。陽失其契。陰侵其明。

音侵其明。音晦朔薄蝕掩冒相

傾。

音匡

陽消其形。陰凌災生。

音桑皆叶陽韵

陸註。此章法象日月。義取含吐以準爲丹法。○又曰。

坎象中男而反爲月。離象中女而反爲日。蓋日內陰而外陽。其德主於施化。月內陽而外陰。常借日以舒光。夫月受日化。寢明寢長。而體不虧傷者。以陰含陽精。與陽契合故也。自既望以後。失陽之契。則月光漸消。漸缺。陰侵其明。而受統於巽。晦朔薄蝕。而喪明於坤。皆由陽消陰凌。致匡郭盡亡耳。夫丹象著明。莫大

於日月。仙家取其借光之義。如庚方月現。吐藥一符。卽陽之契也。此際正可求丹。苟或後時失事。爽此符契。則金逢望遠。藥度後天。而不可用矣。○補註。中四句。前半月之象。下六句。後半月之象。據西法。謂地大於月。日又大於地。故地不能掩其光。而斜映於月。以所映之多寡。成月光之圓缺。○上陽註。坎外陰。內陽中有戊土。以儲金水。養其陰魄。爲情爲義。黑中之白也。離外陽。內陰中有己土。以居砂汞。主其陽魂。爲性爲仁。白中之黑也。月體本黑。受日之化。光彩復舒。兩體不虧。晦朔之間。正對的射。月在日下。暫障日光矣。

男女相須含吐以滋。雌雄錯

一作交

雜以類相求。

用於切支魚叶

補註。此從日月含吐明常道之順行者。○陸註丹法。不過日月交光。陰陽得類而已。觀男女之相須而偕以造化。卽日月之含精吐光。滋生萬物也。此乃坤承天施。陰陽自然之理。彼物之雌雄錯雜。其類不一。然其同氣相求。含吐之情。無不同也。是知孤陰不生。獨陽不成。順而成人。逆而成丹。非有二道。在識其含吐之機而善用之耳。○陶註。含吐者。月含日精而吐其光也。○李註。陰陽相須。結成鉛汞。坎中吐露一線之微陽。滋救衰老之聖藥。十月澆培。無非同類相配。

金化爲水。水性周章。火化爲土。水不得行。寒江切

補註。此從男女含吐。明丹道之逆行者。○陸註。金化爲水者。爻動之時。金初生水也。火化爲土者。離宮已土。火動而生也。丹法以土制水。則水性之周流者。不得濫行。而情來歸性矣。今人但知真鉛能制真汞。而不知真土能擒真鉛。故章意歸重於此。○補註。真鉛制真汞者。得藥之後。坎能填離。真土擒真鉛者。採藥之時。離能取坎也。○經言水不行。已土能克坎水。傳言水不起。戊土能伏離汞。○楚詞。聊遨遊兮周章。註云。周章。猶周流也。

男句首一動外施女靜內藏仍叶溢度過節為女所拘

魄以鈴魂不得淫奢商居不寒不暑進退合時叶各得

其和俱吐證符仍叶支

補註此就陰陽順逆中申明含吐之效以常道言

之男動而元精外施女靜而真氣內藏此陰陽生育

之機已但恐欲動情勝陽施過度徒為女所拘攝耳

若知盜機逆用則陰陽魂魄實交相為助蓋以動而

施者猶日中之魂靜而藏者猶月中之魄丹法運汞

迎鉛先使魂招乎魄頃之得鉛伏汞能使魄來鈴魂

魂為魄鈴則神氣互抱兩相依戀而陽不至於淫奢

矣。是卽含吐以滋之義也。旣知含吐。須明火候。欲使陰寒陽暑。調劑不偏。全在進火退符。採取合時。能合時。則剛柔互濟。藥味和平。而身內之證符。自然吐露焉。○上陽註。周章溢度。淫奢過節。則陰凌而災生。修丹之士。必使一寒一暑。得進退之宜。則和合有時。火不熱而符不冷矣。○陸註。藥生曰符。藥成曰證。皆自和氣中來。卽首章所謂和則隨從也。和之一字。最爲肯綮。而含吐二字。又爲一章之大旨。○補註。傳言五六三十度。又言月節有五六。此乃採藥之定期。溢度過節。生門便成死戶。魄以鈴魂。害裏却能藏恩。悟真

所謂反覆之間。災變福也。○前云。隆冬大暑。盛夏霰雪。喻陰陽參錯之病。如朝進陽火。而誤投陰水。暮退陰符。而誤用陽金。是寒暑失時。不得其和矣。故必火符平準。方得寒暑適中。李氏謂陽火性熱。陰符性冷。到中宮而自成和氣。則不傷於寒暑。此但知歸美中宮。却不知進退合時。爲作丹妙用耳。

謹按首章言乾剛坤柔。而承以坎離冠首。前章言乾動坤靜。而承以男白女赤。蓋坎之一陽。自乾而來。離之一陰。自坤而至。後天運用。全在坎離也。此章之男女魂魄。金水火土。又申明前二章未盡之意。經文脉

絡斷而仍連。可見著書苦心。○月受日光而女承男種。此陰陽正義也。女反施化而男可懷胎。此陰陽翻象也。悟真篇云。日居離位反爲女。坎配蟾宮却是男。不會箇中顛倒意。休將管見事高談。知此可以讀參同矣。

流珠金華章

題用陸氏上陽註。此章指示流珠金華。爲陰陽二物。復示煉藥之密旨。

最透露
詳切矣。

太陽流珠。常欲去人。

卒音猝。

得金華。轉而相因。化爲白液。

凝而至堅。

姑因切。此章叶韻真。文元寒刪先通用。

補註。此章申明魄以鈐魂之故。○陸註。太陽流珠離。

宮眞汞也。眞汞之性。飛走不定。故常欲去人。去人則幻質非堅。故必得此金華。然後足以伏之留之。金華者。金之精華。先天水金是也。得而採之。則轉而相因。化爲白液。而成堅固不壞之寶。傳曰。先液而後凝。號曰黃舉焉。以其金汞所化。故曰白液。凝而至堅。則不去人矣。○又曰。靈源大道歌云。此物何常有定位。隨時變化因心意。在體感熱則爲汗。在鼻感風則爲涕。在腎感合則爲精。在眼感悲則爲泪。八門九竅。無往而非靈汞遊走之處。凡人之所以有老病死苦者。流珠去人之故也。

金華先倡。有頃之間。陽乃往和。去聲。情性自然。解化爲水。

馬齒闌干。

經天切。此二句舊在陽乃往和之上。細玩文義。管上下互調。

補註。此言陰陽倡和之機。○陸註。常道順行。須陽倡而陰和。丹道逆行。乃陰倡而陽和。和者。饒他爲主。我爲賓也。一倡一和。則木性愛金。金情戀木。歡忻交通。自然感應。而丹道成矣。○又曰。先天水金先倡於爻動之頃。陽卽往和。以迎其真一之氣。斯時渡於鵲橋。轉於崑山。解化爲水。乃有醞釀甘露之名。又下於重樓。降於黃宮。結而成丹。則有馬齒闌干之象。馬齒闌干者。借外丹法象而言。非真有是物也。

迫促時陰拘畜禁門。遂相銜燕。咀嚙相吞。慈母育養孝

子報恩。嚴父施令。教敕子孫。銜燕二句舊在下章陸氏移置於此

李註。此言結丹之後。仍有十月火符。○補註。陰爐藥

火。生各有時。當迫之促之。以感其氣。依準六候。運火

歸來。則拘之畜之。於禁密之門。又須朝朝暮暮。抽鉛

添汞。以乳哺胎嬰。有似乎銜燕而咀嚙者。從此逐月

澆培。週遭神火。以養成嬰體。儼如慈母育養。而孝子

報恩也。然母氣施養。常須父氣感召。李云。驅使六子。

迭運火符。又似嚴父施令。而教敕子孫者。○上陽云。

禁門在兩腎中間。卽指土釜。○慈母之恩。見易林。嚴

父配天。見孝經。○張紫陽真人云。八卦互為子孫。蓋八卦具有五行。輾轉相生。即其子孫也。若金丹四百字所云。年年生個兒。個個會騎鶴。乃成功之後。嬰兒顯相。變化神通。初無待於教。教矣。

三五至精章

另定標題。陶註。此論五行之理。而及龍虎交併。口訣在子午卯酉四句。

五行錯王。

去聲。

相據以生。火性銷金。金伐木榮。三五與作。

為

一。天地至精。可以口訣。難以書傳。

傳旋一先韻。與庚青通叶。

補註。此論五行生尅之至理。○陸註。大極判兩儀分。

陰變陽合。而生水火木金土。此五行生出之序也。錯

王者更錯而迭王。如木王於東。火王於南。金王於西。

水王於北。土王於中。各乘四時之序。專其氣以成歲功。然錯王之中。又各依據以相生。如木依水以生。火依木以生。土依火以生。金依土以生。水依金以生。此常道之順五行也。若以丹道言。則逆克而成妙用。丹法以汞求鉛。是火性銷金也。得鉛伏汞。是金來伐木也。火性銷金。而金反和融。金來伐木。而木反榮盛。是何故哉。蓋以五行一氣而已。分而爲五。則錯王以相生。合而歸一。則相親而相戀。故三五歸一。而金丹斯結焉。然三五如何會歸。此中口訣。書不盡傳。李註。舉世皆知火能燦金。不知火中含土。坎宮之兌金。一

得土而益增其生息矣。舉世皆知金能尅木。不知金中含水。離宮之木。承一得水而反受其滋培矣。經云。恩生於害。害生於恩。此之謂乎。○補註。三個五合爲一。所謂三家相見結嬰兒也。三五何以稱天地。蓋河圖之數。一三五奇數屬天。其二四偶數屬地也。○按甄淑云。採藥取生數。故舉河圖之三五。右轉東旋。卯酉主客是也。結丹取成數。故舉四象之老少。九還七返。八歸六居是也。

子當右轉。午乃東。一作左旋。卯酉界隔。主客二名。

補註。此以河圖宮位申明三五口訣。○從子右旋。

於酉。水一金四成五。從午東旋於卯。火二木三成五。卯酉界隔東西。有戊己以聯主客。中宮土又成五。以三五而會歸於一。則火性銷金。金伐木榮。俱歸厚土。其丹由此結。口訣心傳。其在斯乎。○白真人地元真訣云。東三南二兮。北一西四。戊己數五兮。一十五數。其闡發參同。與悟真相合。○陸註。予當右轉。金公寄體於西隣。午乃東旋。離火藏鋒於卯木。丹家所謂黑鉛水虎。赤汞火龍。良有旨也。契賦云。青龍處房六兮。春華振東卯。白虎在昴七兮。秋芒兌西酉。如此龍東虎西。界隔卯酉。分爲主客。則西者爲主。東者爲客。道

德經云。吾不敢爲主而爲客。悟真篇云。饒他爲主我爲賓。足以相發明矣。○補註。右轉東旋。就方位上取義。不在時辰上用功。所云主客。與常道不同。常道以卯爲主。丹道則以酉爲主。乘坎宮爻動。而離方與之交。接全以在彼者爲主也。若非時妄作。則陽驕陰佞。而致凶矣。

龍呼於虎。虎吸龍精。兩相飲食。俱相貪併。去聲

補註此以震龍兌虎。申明東西主客也。○龍呼於虎。卽是火性銷金。虎吸龍精。卽是金伐木榮。飲食吞併。又是卯酉主客。合而爲一矣。○子轉於西。虎向水中。

生也。午旋於卯。龍從火裏出也。龍虎二弦之氣。兩相
呼吸。卽悟真所云。西山白虎正猖狂。東海青龍不可
當。兩手捉來合死關。化成一塊紫金霜。○驅龍就虎。
而不爲虎所吞噬者。煉已純熟故也。

熒惑守西。太白經天。殺氣所臨。何有不傾。狸犬守鼠。鳥

雀畏鷗。

天鷗隔句相叶

各得

一作有

真性。

一作功

何敢有聲。

傾聲亦隔句叶

補註。此又旁引曲喻。以證龍虎貪併之意。○陸註上

四句。援天象以相方。下四句。借物類以相況。熒惑太

白。天之金火二星。火入金鄉。則爲熒惑守西。金來伐

木。則爲太白經天。凡殺氣所臨之處。則戰無不克。故

以象之。又狸大守鼠。象汞之求鉛。鳥雀畏鷗。象鉛之
伏汞。○補註。何敢有聲。所謂禽之制在氣也。○李註。
與君說破我家風。太陽移在月明中。此則熒惑守西
也。取將坎位心中實。點化離宮腹內陰。此卽太白經
天也。太陽之內。一點陰火精光。入於月明之中。爲水
所傾。安得而不凝也。坎水之中。一點真鉛之氣。入於
離宮之內。與汞渾一。安得而不併也。

四象歸土章題用陸氏。補註。此章所云。三物一
家。乃申明三五爲一之意。其言金水
木火。龍虎戊己。
亦自上章而來。

丹砂木精得金乃併平聲二
句疊韻金水合處。上聲木火爲侶。二
句

叠韵

四者混沌。列

一作合

爲龍虎。龍陽數奇。

音基

虎陰數耦。

補註。此申上章三五之義。○陸註。此節言四象不離二體。下節言五行全入中央。○又曰。丹砂者。離宮真汞也。午乃東旋。藏於木中。則爲木精。必得西方之金以制之。則木性愛金。金情戀木。和合交併。而成還丹。然西方之金。中有真水。是金水合處也。丹砂木精。砂中合汞。是木火爲侶也。此四象者。分布則各守境隅。混沌則列爲龍虎。列爲龍虎。則龍居東方。木數得三。而龍陽數奇矣。虎居西方。金數得四。而虎陰數耦矣。惟奇耦相配。出於性情之自然。故呼吸貪併。妙合而

成丹也。○朱子曰。丹砂木精。得金乃併。卽姤女黃芽之意。○補註。四者混沌。契文兩見。前指乾坤坎離。取先天卦位之四正。此指金水木火。取後天卦位之四正。其實一也。蓋以乾坤爲鼎器。則鳥兔乃藥材。以水火爲男女。則龍虎乃弦氣。讀者當善參會耳。○混沌言陰陽二氣氤氲和合。列猶配也。

肝青爲父。肺白爲母。滿補切腎黑爲子。心赤爲女。脾黃爲祖。子五行始。三物一家。都歸戊己。

補註。此推言五行之理。而歸功於真土也。○上六句。五臟具而身全。言順生之五行。下二句。三五交而丹

結言攢簇之五行。肝青肺白。就一身中取象。木龍金虎也。金生腎水。木生心火。是亦金水合處。木火爲侶。木火歸重水土者。眞水爲丹母。土釜乃神室。所謂四象五行全藉土。三元八卦豈離壬也。○好古註。木生火。女陽中之陰。是曰已土。金生水。子陰中之陽。是曰戊土。金木二者俱從土生。故土又爲水火之祖。此後天五行之相生者。若論先天五行生出之序。天一生水。而後二火。三木。四金。五土。各得生成變化。是子又爲五行之始。○陶註。金水木火。必歸戊己之官。方能混沌而結丹。故曰三物一家。都歸戊己。猶前章云皆

稟中宮戊己之功也。按三物指金木與土。一家謂陰陽同類。補註。戊己

之土。有體有用。初時求藥。須用戊己之門。後來得藥。

總歸戊己之宮。

陰陽反覆章

題用陸氏。李註。上節專論鉛龍汞虎之性情下節直露鉛龍汞虎之底

蘊矣

剛柔迭興更

平聲厯分

音部一作

龍西虎東。

音登與建緯

卯酉。

音以與喜相叶

刑德並會。相見歡喜。

補註此又申明前章卯酉主客之意。○乾剛坤柔。此

陰陽定分也。藥取二弦初氣。則剛興之際。求鉛於西。

柔興之際。伏汞於東。○更厯分部。而龍西虎東矣。卯

酉界隔。此春秋定分也。火調二分中氣。則建卯主德。刑亦相會。建酉主刑。德亦相會。是刑德並會。而相見歡喜矣。○更歷分部。龍西虎東。見二物互為主客也。刑德並會。相見歡喜。又見卯酉之月。晝夜平分。溫涼適中。主客正可歡喜也。

刑主殺伏。一作殺德主生起。二月榆死。魁臨於卯。叶八月麥生。天罡據酉。叶

補註。此又推明卯酉刑德之故。○夫刑主殺伏。德主生起。性本不同。何以並會。蓋以二月榆死。而河魁臨卯。德中有刑故也。八月麥生。而天罡據酉。刑中有德。

故也。○陶註。何謂德中有刑。二月建卯。而月將爲河魁。取卯與戌合。戌有辛金。殺氣猶存也。何謂刑中有德。八月建酉。而月將爲天罡。取酉與辰合。辰藏乙木。生氣猶存也。故謂之刑德並會。○李註。二月春分。鉛龍之氣已到天地之正中。是丙火沐浴之時。庚金受胎之處。宜乎榆莢落也。八月秋分。汞虎之氣亦到天地之正中。是壬水沐浴之時。甲木受胎之處。宜乎薺麥生也。○上陽註。世人但聞沐浴爲卯酉。豈能明刑德之故。德與生。卽半時得藥之比。刑與殺。卽頃刻喪失之喻。德中防刑。害生於恩也。刑中有德。害裏藏恩。

也。○補註卯酉沐浴。丹家皆云卯酉兩月停火不用。
據參同言刑德並會。相見歡喜。此悟真篇刑德臨門
所自來也。夫春和秋爽。正當溫養之際。豈可云停爐
息火乎。上陽子以半時得藥爲德生。頃刻喪失爲刑
殺。其於卯酉沐浴之法。洞然明白。兼可知沐浴在時
不在月也。

子南午北。互爲綱紀。一九之數。終而復扶又切始。含元虛
危。播精於子。

補註此復言臨爐交媾之法。及乘時採藥之方。○陸
註子者坎水也。水居北而翻在南。午者離火也。火居

南而翻在北。蓋柔上而剛下。小往而大來也。常道以陽爲綱。陰爲紀。今皆反之。故曰互爲綱紀。○又曰。一九之數。水中金是也。水之生數爲一。金之成數爲九。惟此金水互相含蓄。遍歷諸辰。循環卦節。莫非真氣之妙用。故一九之數。終而復始。其交會之際。則含元於虛。危而播精於子矣。子者亥子之間。貞元之會。時至機動。正在於此。上文論丹法。此直指丹母。尤爲肯綮。○上陽註。含元播精。丹道神功。在此二句。蓋虛危之次。乃日月合璧之地。一陽初生之方。龜蛇蟠結之所。先天元氣在焉。其真精遇子則播施。卽前章子五行。

始之義也。○陶註。虛危二宿。當子位之中。子時一陽
初動處也。含元屬先天。寂然不動。杳杳冥冥。太極未
判之時。日月合璧。虛危度是也。播精屬後天。感而遂
通。恍恍惚惚。太極已判之時。雪山一味好醍醐。是也。
先天惟有一氣。後天始化為真精。而雄陽播施。乃在
於子。俞註。一九之數。取洛書戴九履一。其用在水火
也。按前章水數名一。及九還七返。皆主河圖言。
況下文虛危與子。正指水金
所生之處。何必別引洛書耶。

陸西星曰。此章備言丹法顛倒互換之妙。其東入西
隣。西歸東舍。女居男位。坎在離鄉。如此顛倒反覆。更
易互換。迥異常道。所謂掀翻斗柄。逆轉璇璣。非止一

端。此條備而言之。不過欲人洞曉深達。遠求近取。得乎先天真一之氣而已。

以類相況章

另起標題。補註。前章之龍虎。後章之父母。皆是以類相況之意。

不得其理。難以妄言。

魚巾切。

竭殫家產。妻子饑貧。

一作寒。

自

古及今。好

上聲。

者億人。訖不諧遇。希有能成。

陳叶如。

廣求名

藥。與道乖殊。

叶上聲。

如審有

一作

遭逢。覩其端緒。以類相況。

揆物終始。

補註。此承上一九終始。欲人求丹於同類也。○陶註。

世間學者。不明五行工理。不遇真師傳授。枉費家產。涉入旁門。總與丹道乖殊。終無成理。故必逢明師。以

尋端緒。若知同類施功。則藥物之始終在是矣。此乃引起下文語。

父母滋稟章

題用陸氏。○補註。丹法。男女可以顛倒。父母亦可顛倒。知顛倒為正道。能

成上品
仙真

五行相克。更

平聲

為父母。

滿補切

母含滋液。

父主稟與凝精。

流形。金石不朽。

真語切

審專不泄。得成正。

一作

道。動五切

陸註。前章以五行逆克而分主客。此又以五行逆克而配父母。皆發丹道未盡之蘊。○又曰。陰陽男女之道。施者為父。受者為母。故母含滋液以統化。父主稟與而播施。若作丹之法。金受火燒。火炎水沸。是木火

主施而金水主受也。及得藥歸鼎。金伐木榮。舉水滅火。是金水主施而木火主受也。受則爲母。施則爲父。盜機逆用。而成還丹。則凝神成軀。而萬劫不壞。如金石之永固矣。然精凝之後。仍須審專不泄。以底於成功。審專者。至誠專一。候其藥符也。不泄者。蒂固根深。守其命寶也。所謂正道。不過陰陽得類而已。○李註。乾父身中一點陰火精光。透入坤腹。被坤中壬水一尅一合。化爲一點戊土。煉土能將這點戊土。取送中宮。汞中癸水。被其一尅一合。登時仍化爲水。由是之後。汞纔乾也。汞乾卽是金丹。此丹乃靈父聖母。更相

接制。而作丹頭。既得金丹。則凝精而流形矣。再加十月火符。審察消息。專心調理。不烹不泄。自成最上一乘之道。○補註。凝精乃先天之大藥。審專用逐月火符。成道則始終之事畢矣。稟與以所稟者與之也易傳。品物流形。

立竿見音現影。呼谷傳響。豈不靈哉。天地至一作舒象。若以

野葛一寸。巴豆一兩。入喉輒僵。音姜不能俯仰。當此之時。

雖周文操著。孔子占象。扁鵲操鍼。巫咸扣鼓。安能令平聲

甦。音蘇復扶又切起馳走。子與切

補註。此言得藥成丹效可立見也。○陸註。上四句喻

感召之至靈。下數句喻伏食之至神。蓋先天一氣來
自虛無。召之自我。其無中生有。實裏造虛。真如立竿
呼谷。而影響之隨至。且得此靈藥。則命由我立。天不
能奪。觀乎人服毒藥。雖聖哲不能使之復甦。知人服
大藥。雖鬼神不能使之忽殞。今人於殺人之藥。不敢
輕試。乃於長生之藥。漫不見信。一何昧哉。枚乘七發。
扁鵲治內。巫咸治外。史記扁鵲姓秦氏。名越人。得長
桑君禁方。視疾盡見五臟。列
子。鄭有神巫自齊來。曰季咸。知人生死存亡。禍福壽夭。
姓女黃芽章。題用陳氏。陶註此章極論陰陽配
合自然之道。陸註
丹初基。後三條總言。
採藥須求同類也。

河上姤女。靈而最神。得火則飛。不見埃塵。鬼隱龍匿。莫知所存。將欲制之。黃芽爲根。此章亦用古韵通叶

補註。此言真鉛制汞。申明流珠得金也。○陸註。姤女

靈汞也。此汞屬於離宮。午之分野爲三河。故云河上。自離火一動。則飛走無蹤。如鬼隱龍匿。而莫知其鄉矣。汞謂之靈。又謂之神者。靈則感而遂通。神則無方無體。惟其最靈最神。故難以攝伏。必得坎中黃芽。方能制之。黃者中黃之氣。芽者爻動之萌。究其實。則真鉛而已。以此爲根。則情來歸性。而丹基於斯立矣。李註。河上姤女。卽砂中木精。卽太陽流珠。卽離中已

汞河者坎象也。常道交感。離處坎上。故離火稱爲河。上金丹大道。實要性命。雙修陰陽。並用。曲士不明此理。執着無爲。避色獨修。希圖汞死。在蒲團之上。不見可欲。此心或可強制。及其當境。慾火內燒。莫之能遏。更有旁門。執着有爲。戀色採戰。強閉尾間。謂汞不可洩。殊不知汞乃神物。慾火內燒。早已飛去。況此物最靈。最神。如龍如鬼。合則成體。散則成風。其去也非塵非埃。無蹤無影。故欲制之。非黃芽不可。黃芽者。卽坎中之戊土。水中之金華。

物無陰陽。違天背音悖元。牝雞自卵。其雛不全。夫音扶何故

易經卷之四

乎配合未連三五不交。剛柔離分。

音篇 膚眠切

補註。此申明鉛能制汞之故。○真鉛伏汞。乃陰陽配合自然之道。使物無陰陽。是違造化之天。背生物之元。何以成生育之功乎。嘗觀牝雞自卵。覆雛不成。爲其孤陰無陽也。無陰陽則無配合。無配合則三五不交。而剛柔離分矣。必三五交。剛柔合。而人物乃生生不息。此陰陽之所以不可缺一也。○三五者。水火木金土各有三個五也。詳見前篇。三五與一。○上陽註。欲牝卵生雛。當午盛水。曝而溫之。假借陽炁。雛亦可成。終非陰陽自然之道。

施化之道。一作精天地自然。一有火動一有炎上水流一
而潤下。叶音非有師導使其然也。叶音資始統正不
可復扶切改。又苟起切

補註。此以造化水火。明陰陽自然之理。○陸註。雄陽
播立施。雌陰統黃化。其一施一受。乃天地自然之氣
機。猶夫火動炎上。水流潤下。稟性如是。孰導之使然
哉。自乾坤始生以來。實一定而不可改易者。○補註
丹取坎離相濟。因火上水下。而行顛倒坎離之法。無
非順其本性耳。資始者。因氣託初。統正者。賦形有定。
觀夫音雌雄。交媾之時。土紙切剛柔相結。而不可解。結一作糾

解舉

履切得其節符

一作符節

非有工巧以制御之

叶魚韻

男生而

伏女偃

陸云當作仰

其軀

稟乎胞胎

受炁元初

非徒生時

著

而見

音現

及其死也

亦復

扶又切

效之此非父母

教令

平聲

其然本在交媾定置始先

補註此以男女死生明陰陽配合之理所謂揆物終

始也○觀雌雄二者交媾之時剛合於柔遂結胎而

不可解蓋因月中節候兩相符合遂以成孕初無工

巧爲之制御也故男生必伏女生必仰自其稟胎之

初陽氣內抱而陰氣外向也及其溺水而亡男浮必

伏女浮必仰亦由俯仰交媾定氣於始遂肖形於後

也。由是觀之。知順以成人者。只此二氣之相感。則知逆而成丹者。亦惟二氣之相通矣。○陸註。丹家配合陰陽。運行日月。使剛柔之氣。互相糾結。亦非別有工巧。不過得其符節而已。節謂水火之節。符謂藥生之符。得其符節。則一時半刻之間。可以立就還丹。不可解。則凝而至堅矣。其時一得永得。卽所謂定置於先。不可改易者。凡胎聖胎。初無二理。

牝牡相須章

題用陸氏。陶註此章發明一陰一陽之道。亦承上章而申足之。

關關雎鳩。在河之洲。

雖於切

窈窕淑女。君子好逑。

強於切雄

不獨處。

上聲

雌不孤居。玄武龜蛇。蟠蚪相扶。

一作拘

以明牝

牡。意

上陽作意
諸本作竟

當相須。

陸註。此章引詩。以明同類相從之意。蓋金丹大道。不
過一陰一陽。盜機逆用而已。孤陰不生。獨陽不成。觀
之人物。莫不皆然。世人不能洞曉陰陽。深達造化。執
着清淨無爲之道。謂一身自有陰陽。實昧於性命雙
修之法。真人作經。既明日月交光之義。又明牝牡相
求之理。反覆譬曉。千言一旨。至引關雎之始。直指鼎
器藥物之所在矣。淑女君子。以聖配聖。若不煉己待
時。徒狃於日用之凡情。而妄有作爲。則失好逮之義。
而非還丹之旨矣。玄武水位。龜蛇所居。

子女言人。雌
雄言禽。牝牡

言獸龜蛇言蟲介各從其類也他章有以雌雄牝牡直指為人者

假使二女共室。顏色甚姝。今一有蘇秦通言。張儀合媒。脂蒙

切

發辯利口。奮舒美辭。推心調諧。合為夫妻。做髮腐齒。

終不相知。

陶註此以人道之失類者。証明丹道也。○補註孤陰

不可以結胎。則知獨陽不可以成道矣。李云丹士但知用乾故發此論却非本文之意

若藥非物種。上聲名類不同。徒黃切分音兩一作參初金切差。

初宜切失其紀綱。雖太乙執火。黃帝臨爐。二句上下互八

公擣煉。淮南調治。叶音胎舊作合於韻不協立字崇壇。玉為階陛。麟

脯鳳腊一作腊把籍長跪。禱祝神祇。請哀諸鬼。沐浴齊戒。

妄一作冀有所冀叶音紀一作望叶平聲亦猶和膠補釜以礪音燒

塗瘡去上聲冷加水除熱用湯飛龜舞蛇愈見乖張此段用四

韻轉

陶註此以外丹之異類者。証明金丹也。○李註同類

之藥。乃真鉛真汞。舍此同類而燒煉金石。實與生身

立命之根。天地懸隔。○補註金丹煉藥取其同類。又

須審其分面。若離却金丹煉天元而求神助。徒見其

愚妄乖謬而已。○太乙天之貴神。八公淮南王丹客。

○自五行相尅至此。連章設喻。文氣相承。當玩其次

第接續舊本頗失前後之宜。

後序孔竅章

標題另定。陶註。此重叙承先啟後之意。○姜註此為全經之亂辭猶云

關雎之亂

惟昔聖賢懷玄抱真。伏煉九鼎。化迹隱淪。含精養神。通

德三元。

虞雲切一作光

津液

一作精溢

腠理。

筋骨緻堅。

姑目切

眾邪辟

音辟

除正氣常存。

從倫切

累

上聲一作積

長久。

一作變化

變

一作形

而仙。

斯人切

補註。此言先聖煉藥修真之事。懷玄抱真。一語包

攝內外。伏煉九鼎。外資真一之氣。含精養神。內修古

德之功。此聖人性命雙修之大道也。○上陽註。煉金

丹於九鼎。乃伏先天之氣。非服金石草木之藥。○補註。鼎指同類。鼎器必須九品者。煉已得丹。符火溫養。皆取資於鼎中也。真者。先天之元氣。精者。吾身之元精神者。吾身之元神。得其真一之氣。方可含而養之。含養之至。則冲和完粹。而三元德成矣。三元指精氣神。○紫陽真人曰。煉精者煉元精。非淫洩所感之精。煉氣者煉元氣。非口鼻呼吸之氣。煉神者煉元神。非心意思慮之神。○上陽註。化迹隱淪。謂韜光藏形。以俟成功。陸云。化迹輕舉。與下變形重複矣。○陶註。得藥之後。盡剝羣陰。純陽體乾。始而易氣。次而易血。易

脉次而易肉易髓。次而易筋易骨。次而易髮易形。能

變形則成神仙矣。陸註。丹列三元。謂天元地元人元也。天元名神丹。神室之中。無質生

質。煉藥成神符。入口生羽翰。乃高聖妙真。神化莫測

之事。人元名大丹。陰陽得類。盜機逆用。含精養神。嬰

兒顯相。乃志士大賢。返還歸復之道。地元名靈丹。乃

爐火點化之術。其法可以助道。不可以輕身。三元一

理。其德相通。參同所言。皆人元之事。使人易知。易行

非若外鼎神丹。係於天地鬼神。不可必得者。

憂憫後生。好去聲道之倫。隨去聲傍風采指畫古文。一作著

爲一作於圖籍開示後昆。露音現枝條。隱藏本根。託號諸

名。覆舊作謬冒朱作冒眾文。學者得之。韞一作櫝終身子繼父

業。孫踵祖先。斯人切

補註。言先聖道成之後。著書垂教也。○陸註。聖賢既

以此道成已。又不忍獨善其身。憂憫後來。好道者。不遇真師。無從印可。於是依傍前人之風采。指畫古人之遺文。著爲圖象簡籍。以開示後昆。其用意深切矣。然又不敢直洩其義。故外露枝條。而隱藏其本意。假託名號。以覆冒乎衆文。皆借象寓意。以留傳此道。學者得之。韞櫝終身。世守勿替可也。○上陽註陰符而下。列聖相繼。載於經者。文王周易。以乾坤列易卦之門。咸恆著夫婦之道。孔子十翼。明乾動而直。坤靜而翕之義。道德五千。明有無立牝之門。皆所謂露現枝條。託諸名號者。其所藏本意。必資於口授也。○姜註

丹經所言。日月男女。龍虎水火。皆當於寓言中求之。
○補註。覆冒眾文。謂用許多文辭。覆冒其理。傳云。覆
冒陰陽之道。舊作覆謬。斷誤。

舉一作傳世迷惑。竟無見聞。遂使宦者不仕。一作遂農夫失

耘。商人棄貨。志士家貧。吾甚傷之。定錄此文。字約易音異

思。事省不繁。音文披列其條。核實可觀。俱均切分音問兩有數。

因而相循。故為亂辭。孔竅其門。智者審思。用意參一作觀

焉。叶於勤切

補註。此魏公自叙作書本意。所以繼往開來也。○自

丹道失傳。傍門誤世。遂使四民失業。亡資破家。仙翁

傷憫及此。乃復定錄斯文。發明金丹易簡之道。若能據其枝條。以探其核實。知所陳藥物。各有分兩。亦可循此而尋其端緒矣。又於卒章。特示孔竅。是在智者精思熟慮。參求而得其指歸焉。○王九靈曰。首章提出鼎器藥物。及諸卦火候。後如知白守黑。直揭藥物之所產。垣闕蓬壺。備陳鼎器之規模。晦朔合符。指示火候之進退。故曰字約易思。事省不繁。○李註。魏先生深憫後生迷惑。而作參同契。其文章雖則高古。丹法極其精詳。所設許多名象。分散各篇中者。或披枝條於前章。或列核實於後段。或正論煉丹。忽參一段。

結胎或正講命根。突插幾句性宗。所謂亂辭。大概如此。○補註。故爲亂辭。舊云故意錯亂其辭。非也。眞人作經。豈肯亂語垂世。枉費後人心思。黃瑞節云。亂辭如楚辭。亂曰之類。篇帙將終。而又微露本旨也。何謂孔竅其門。卽老聖所云。玄牝之門。高氏所云。戊己之門。鍾離所云。生門死戶是也。傳又云。此兩孔穴。法金氣亦相須。可謂微而顯矣。能得其孔竅。則全書竅會。可一以貫之。此卽其口訣心傳也。○陸註。此章審思二字。最爲讀契之肯綮。管子曰。思之思之。又重思之。思之不通。神明通之。契云。千周燦彬彬兮。萬遍將可。

毀則有鬼神陰錄其過。註於黑籍。永入幽陰之府。長
墮苦海之中。福善禍淫。昭然無忽。

古本參同契上卷終

赤城洪熙揆參較

三十一

三十一

古本周易參同契集註下卷

漢徐公從事著

甬江知機子集註

古吳後學栖鶴山人梓
安山後學悟虛山人校

萬古丹經王

徐從事傳文序

徐公嘗為青州從事。得魏公親傳而作註。據楊廣序。徐公名景休。

參同契者辭寡

依魏序作寡。抱一而道大。言微。淺也。亦子作隱或訛為陋。

卷下

而旨深。列五帝以建業。配三皇。

當作王

而立政。

音征與下平字相叶

補註。此言魏公作契。本前聖以立言。見其信而有徵也。

道大。謂理貫天人。旨深。謂學窮性命。五帝指伏羲

神農黃帝堯舜。伏羲畫八卦。黃帝著陰符。二聖為道

家之祖也。三王。謂夏禹商湯周文王。連山首艮。歸藏

首坤。周易首乾。三代皆闡明易理也。若以三皇為三

墳。不應先帝而後皇。

若君臣差殊。上下無準。序以御。

一作為

政。不致。

一作至

太平。

以上皆四句拈韻

伏食其法。未能長生。

松宜切一作配。服食其法未能。

學以

養性。又不延年。

此解魏序羅列三條之意。恐學者未明其作法也。差殊謂藥物不相配。無準謂地天不交泰。御政而非太平。不用鼎新故耳。伏食而弗長生。不循五行故耳。養性而失延年。不能抱一故耳。故黃老之說。當與大易參觀。

至於剖析陰陽。合其銖兩。日月弦望。八卦成象。男女施化。剛柔動靜。米鹽分判。以易一作經爲證。以上各四句轉韻

此言讀契者。準易以用功。始知其道大而旨深也。剖陰陽。謂精氣相須。合銖兩。謂二八相當。日月弦望。知六候之消息。男女動靜。見乾直而坤闢。米鹽分判。

言易中纖悉詳明。如十二月卦律。六十卦火符是也。

史記天官書。凌雜米鹽正義云。米鹽細碎也。

用意健矣。故爲立法。朱子作註以傳後賢。惟曉大象必得長

生。強已益身。

斯連切已上各三句叶韻

爲此

一作吾

道者。重加意焉。

上文所言皆金丹正法。故當奉爲修道之準。○用意

立法。指魏公經文。後云作事令可法。爲世定此書。亦

同此義。朱子改立法爲立註。涉傳者自誇。語氣不相

似。大象謂牝牡四卦。及屯蒙始終。依此採藥行符。則

性命雙修。而長年自可致矣。

彭曉註魏公以書密授青州徐從事。令其箋註。徐乃

隱名而註之。疑此序爲徐從事所作。註亡而序存耳。
○補註舊傳。此序爲魏公贊詞。按魏原序。詞氣謙雅。
必無誇張自贊之理。彭謂註亡而序存。其實註未嘗
亡也。以四言還經。以五言歸傳。各拈韻語。自爲次第。
特因經傳混淆。彼此重複。遂疑註不可見耳。註以韻
語釋經。解意不解字。脫除訓詁舊習。文字最爲古勁。

			三十一
			三十二
			三十三
			三十四
			三十五
			三十六
			三十七
			三十八
			三十九
			四十
			四十一
			四十二
			四十三
			四十四
			四十五
			四十六
			四十七
			四十八
			四十九
			五十
			五十一
			五十二
			五十三
			五十四
			五十五
			五十六
			五十七
			五十八
			五十九
			六十
			六十一
			六十二
			六十三
			六十四
			六十五
			六十六
			六十七
			六十八
			六十九
			七十
			七十一
			七十二
			七十三
			七十四
			七十五
			七十六
			七十七
			七十八
			七十九
			八十
			八十一
			八十二
			八十三
			八十四
			八十五
			八十六
			八十七
			八十八
			八十九
			九十
			九十一
			九十二
			九十三
			九十四
			九十五
			九十六
			九十七
			九十八
			九十九
			一百

古本周易參同契集註下卷

五言傳文

杜氏亦分爲三篇今參同諸家秩其次第併列序文定爲一十八章

前五章援易辭作散文爲發端引子以存註疏之體餘皆五言成句變經文而自爲傳文也經文間有五言傳文間有四言翫文氣之相連考音韻之相協知錯綜處各有部署矣

牝牡四卦章

此章援易卦以明丹道綱舉目張乃發揮經文首章之意此下諸章皆是

分釋經文陶註此也論作丹大旨前一節言藥物然採取之時以火而致藥藥中有火焉後四節言火候然溫養之日得藥而行火火中有藥焉

乾坤者易之門戶眾卦之父母

滿補切

坎離匡廓

舊本作廊

運轂正軸。牝牡四卦。以一作互爲橐籥。覆冒陰陽之道。猶

一有工字御者之執銜轡。有準繩。一作準繩墨執銜正規矩。

隨軌轍。叶音鵲與籥相叶

補註。傳文首舉四卦。卽經文乾剛坤柔。坎離冠首之意。御者四句。卽經文龍馬就駕。明君御時之意。以傳釋經。顯然易見。舊列上卷開章誤矣。○乾坤二卦三奇三耦。自奇耦立。而諸卦之交易變易。皆出於其中。是乾坤爲易之門戶也。乾坤生六子。震坎艮三卦。皆本乎乾。巽離兌三卦。皆本乎坤。是乾坤又爲眾卦之父母也。六子皆本乾坤。獨坎離二卦。得其中畫。丹家

取坎填離。專藉乎此。故以坎離分言之。坎中實而外
包以陰。離中虛而外包以陽。如器之有匡。城之有郭
也。以坎離合言之。坎體外陰而可受陽。離體外陽而
能貫陰。如湊輻之有轂。貫轂之有軸也。再摠四卦言
之。乾者純陽牡卦。坤者純陰牝卦。坎離者中陽中陰。
牝牡相交之卦。故謂之牝牡四卦。以此四卦之陰陽
兩相配合。猶治人之鼓爐。橐籥相須也。乾坤爲橐籥
之體。坎離爲橐籥之用。四卦互爲橐籥。則可以運行
火符。始終出入。而覆冒乎陰陽之道矣。然軸能貫轂。
而運轂者。必有一定之成法。猶御者之執銜轡而奉

準繩。正規矩而循軌轍。御馬有法。則可以得心應手。而無覆轍之虞。御鼎有方。則可以隨心應節。而無烹燼之患。此乃設喻。以起下文處中制外之意。○朱子曰。乾坤位乎上下。而坎離升降於其間。所謂易也。覆冒以下。言人心能統陰陽。運轂軸以成丹也。銜轡謂所以使陰陽者。繩墨謂火候。軌轍指其升降之所由。○陸註。乾坤者易之門戶。便是以乾坤爲鼎器。坎離匡郭。便是以烏兔爲藥物。○補註。乾坤二卦純陰純陽。坎離二卦中陰中陽。四卦不可以反對。故特尊之爲鼎器藥物。而以餘六十卦運爲火符。○李註。門戶

者。所以出入往來。有奇耦之象焉。一奇音畫爲乾戶。卽
所往之路。一耦音畫爲坤門。卽所來之路。惟此奇耦相
配。上下二竅。爲立牝之門。天地之根。交易之路。○補
註。轂軸二字。與門戶橐籥例看。亦取牝牡之義。蓋車
上軸頭正固。方能運轂。猶人身劍鋒剛健。方能御鼎。
軸指下峯崑崙。不指中心主宰。下文處中制外。纔言
及正心。陸氏謂運轂正軸。見萬事萬物。皆本於心。說
尙未當。陸註。橐籥者。配合乾坤。運行坎離。其中真
氣。相爲流通。然四卦者。卽六十卦之綱領。四卦運。則
六十卦皆在其中。而是藥者。又卽是火矣。覆冒陰陽

之道者。丹道不外乎陰陽。陰陽不離乎藥火。藥火不出乎四卦。又借上文運轂之義。而喻諸御事。以見御鼎之有法度也。運轂者。在馬則有銜轡準繩。在行則有規矩。在途則有軌轍。皆一定之成度。善御者能心閑體正。則六轡在手。而動無覆敗之虞矣。丹法亦猶是也。上陽子註。橐象坤之門。籥象乾之戶。橐籥之道。順之則生人而生物。逆之則超凡而入聖。補註。經文之末。標出孔竅其門。此章言門戶。言牝牡。言轂軸。言橐籥。皆所謂孔竅也。易傳曰。乾坤其易之門耶。又曰。闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。又曰。乾爲父。坤爲

母。此門戶父母所本也。道德經曰。三十輻共一轂。乃輻車輪之幹。轂乃漆輻之內。又曰。天地之間。其猶橐籥乎。橐籥乃燭治所用者。橐其構囊。籥其氣管也。此轂軸橐籥所本也。列子泰豆氏學御於造父。正度於胸臆之中。而執節於掌握之間。內得於中心。而外合於馬志。是故能進退準繩。而旋曲中規矩。得之於銜。應之於轡。得之於轡。應之於手。得之於手。應之於心。然後輿輪之外。可使無餘轍。此準繩四句之所本也。舊註將繩墨規矩屬良工。銜轡軌轍屬御者。未合本文。

處。上聲。中以制外。數在律歷紀。月節有五六。經緯奉日使。

使當讀去聲
叶韵從上聲

兼并爲六十。剛柔有表裏。

補註此釋經文辰極處正。優游任下。六十卦用。各自有日也。煉士必先安靜。虛無養性於中。方可按候。臨爐採藥於外。其處中以制外。正如御者之正心。以馭馬也。外之所制者何。鼎上火符是也。凡藥火之生。各有時候。必依十二月之歷。十二辰之律。以紀火候之數。若按月而言。五日逢一候。一月凡六候。是月節有五六也。又按日而計。一日用兩卦。三十日用六十卦。是兼并爲六十矣。丹家運火之法。則有經有緯。有表有裏。經者六候之金水。各有定期。緯者每日之火。

符。更番迭用也。內體屬屯。得陽金以爲裏。外用屬蒙。得陰水以爲表也。經緯象之於布。取其縱橫之相湊。表裏象之於衣。取其配合之適均。此數語足該盡金丹要訣矣。陸註。此條中外二字。分明露出藥自外來。丹由中結之意。奉日使者。元化之宰。每日必以使者值符。丹法朝屯暮蒙。經緯互用。亦如奉日之使也。經指月節。緯指日辰。一日之中。六時進火。是謂用剛。緯之所用。皆本於經。六時退符。是謂用柔。剛者爲裏。則柔者爲表。此取陰陽符合之意耳。歷律紀。謂準歷律以紀歲時之火候。契龍西虎東爲經。又引悟真篇。前短後長爲緯。皆於本文不切。李註。喜怒哀樂未發。

謂之中。處中卽守中。人到一念不起之際。自有一顆
本來清淨心。當空顯象。此心卽中也。認得此中。尋常
顧諟。謂之守中。能守中。則內煉功純。天君泰定。方可
按期採取。所謂內通外亦須通。律歷一句。於每日鼎
器中。推測金水兩般之火候。且如一年之歷數。有十
二會。每一會之氣。有六候。六候之內。惟晦朔兩候之
間。一陽之氣。纔有萌動之機。此須律歷以定其紀綱
也。李氏尤重在晦前朔後

朔旦屯直事。至暮蒙當受。上與切晝夜各一卦。用之依一作
如次序。既未至晦。一作非爽終則復。扶又切更始。去聲

補註此釋經文屯蒙火候。以申兼并六十之義也。○
陸註此舉一月之火候。以準一年。○陶註朝屯暮蒙。
取其卦畫反對。一順一逆。以象藥火之升降。朝則自
下而上。暮則自上而下。每日兩卦。一剛一柔。一表一
裏。依次而用。自初二日需訟。至三十日既未。各兩卦
值事。至次月之昧爽。終而復始。又爲朔旦也。○又曰。
此借易卦以明溫養火候。非真須逐日換卦。按時分
爻。但舉屯蒙二卦。可以該其餘矣。故悟真云。此中得
意。須忘象。若究羣爻漫役情。○補註此言逐月澆培
之事。築基溫養。前後皆須用之。朝乃陽升之事。故當

進陽火。暮乃陰降之時。故當退陰符。陽取震兌乾。陰取巽艮坤。引經以入緯。正於此際用之。

日辰

一作月

爲期度。動靜有早晚。叶春夏據內體。從子到

辰已。

叶

紀秋冬當外用。自午訖戌亥。

叶音起

補註。此釋經文。四時順宜。以申剛柔表裏之意也。○

陸註。此舉一日之火候。而一月一年可知矣。○又曰。上言丹法。旣以卦數值日矣。至其溫燠涼寒之度。又以日辰準之。蓋火候順時令。乃陰陽進退。自然之消息。一日之中。六時進火。自子至巳。卽四時之春夏。六時退符。自午訖亥。卽四時之秋冬。進則陽氣發生。有

取於動。用前一卦以應春夏。則屯爲內體。退則陰氣
收斂。有取於靜。用後一卦以應秋冬。則蒙爲外用也。
內外卽表裏之意。朱子曰。春夏謂朝。秋冬謂暮。內
體謂前卦。外用謂後卦。此六十卦之凡例也。補計。
此從十二時辰中分火符界限。各尋金水一度。不必
拘於子午寅申矣。

賞罰應春秋。昏明順寒暑。爻辭有仁義。隨時發喜怒。
切
立暖

如是應四時。五行得其序。

古韵紙與語麋
通協作一理

陸註。此乃總結明丹道之與天道易道無不相準。蓋
賞罰喜怒者。火候文武慘舒之用也。天道春一嘘而

萬物以生。秋一吸而萬物以肅。易書卦爻喜而扶陽。怒而抑陰。莫非消息自然之理。丹法進火退符。一準是道。故昏則宜寒。爲罰爲怒。明則宜暑。爲賞爲喜。一日之中。而四時之氣俱備。皆要順其自然。非有所矯揉造作於其間者。如是則身內之五行各得其序。而丹道可冀其成矣。補註春秋寒暑天之四時丹家火候以文武爲賞罰而進退於旦昏此其上合天時者且當仁施德在義設刑其隨時發爲喜怒者又與易爻之仁義相符此釋經文二至二分仁義刑德也四時各有土。是卽五行。易傳立人之道曰仁與義。

乾坤二用章

題用陸氏○補註乾坤二用卽坎離

易者爲坎離陰陽配合則化機運行矣周流六虛正二用之交易以成功者也

天地設位而易行乎其中矣。天地者乾坤之象也。設位者列陰陽配合之位也。易謂坎離坎離者乾坤二用。

補註此釋經文日月爲易剛柔相當也。陶註此章

亦引易傳以發端以陰陽配合解設位以坎離解易。

易合日月而成字故謂坎離也。分明指出乾坤大用。

全在坎離。蓋先天卦位乾南坤北。今二老退居不用。

而代之以坎離。則後天之用行矣。乾坤其先天之體

也。坎離其後天之用也。故曰二用。陸註何謂二用。

蓋坎離者。乾坤相交而成者也。邵子曰。陰陽之精。互藏其宅。深得坎離二卦之旨。蓋乾交於坤中。乃虛而成離。坎以時行中。故動而成坎。乾坤成配合之體。坎離妙運行之用。觀之天地設位。日月交光。而森羅萬象。皆由此出。無坎離。是無日月也。天地不能無日月。丹法不能外坎離。其在吾人。則恍恍惚惚。其中有物者。離之精也。杳杳冥冥。其中有精。其精甚真。其中有信者。坎之精也。如此指示。大煞分明。要在吾人盜其機而逆用之耳。李註。日月乃天地之水火。坎離乃乾坤之水火。日月行乎天地之間。乃天道之易。坎離

行乎乾坤之間。乃人道之易。故曰坎離爲易。

二用無爻位。周流行六虛。叶荒往來旣不定。上下亦無常。

補註。此承上章坎離匡廓以釋經文周流六爻。故無

常位也。乾之用九。坤之用六。本無爻位。然其六爻

進退。皆此二用之周流。往來上下耳。丹法準此以行

火候。亦周流於一月六候之間。往來者剛柔相交。小

往大來也。上下者否泰互用。上升下降也。採藥臨爐。

全視坎宮之爻動。而離不能以專主。所謂不定而無

常也。此當主一月之火候言。震兌乾三卦。當前半月

之三候。巽艮坤三卦。當後半月之三候。朱子曰。六

卦之陰陽。卽坎離中爻之周流升降也。又曰。六虛者。卽乾坤之初二三四五上六爻虛位也。言二用雖無爻位。而常周流乎乾坤六爻之間。猶人之精氣。上下周流乎一身。而無定所也。易傳變動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易。

日月神化章

題用陸氏。○陶註。此論二用以合丹道。上陽註。此法象日月以喻陰陽。

日月麗天。而有朔望對合。陰陽在世。而有順逆生成。其理一也。

易者象也。懸象著明。莫大乎日月。

補註。前三句錯舉易傳之文。以作引端。仍釋經文。日月爲易。亦申前章坎離二用也。○陶註。此欲指陳身

中之陰陽。故引易傳之文。以假象寓意。

窮神以知化。陽往則陰來。

音黎

輻輳而輪轉。出入更卷舒。

補註。日月之懸象著明。人皆知之。而其中神化。未易窺測。若欲窮而知之。有日月代明之義。有日月合璧之機。有日月交光之度。其陽往陰來。是晝夜之代明也。其輻輳輪轉。是晦朔之合璧也。過此以往。各爲出入卷舒。其交光復有盈虧之數矣。以丹法言之。元神大定。內外交接。以立化基。此神化根源也。運汞迎鉛。陽先小往。陰乃大來。此陽往陰來也。朔旦受符。每月一逢。水清金旺。時正可採。此卽輻輳輪轉也。煉已純。

熟溫養火符出入有度。操縱由己。是則出入卷舒也。車輪三十條之輻。皆湊於圓轂。以爲旋轉之機。其象有似乎月輪。月行三十日而合璧。鼎上三十日而藥生。適相符合耳。窮神知化。引易大傳中語。此句只輕帶說。若究其神化之故。亦當另解。張子曰。氣有陰陽。推行有漸爲化。合一不測爲神。又曰。一故神。兩故化。一故神者。神爲主宰。兼統陰陽也。故曰。合一不測。兩故化者。化乃氣機。陰陽迭運也。故曰。推行有漸。就日月而言。凡往來出入。輻輳輪轉。皆化也。而其所以然者。則有神以主之矣。陸氏以往來出入爲化。輻輳

輪轉爲神未然。姚江黃百家曰。據新法。月體在小輪旋轉。中距離地。不及八十萬里。日之中距離地一千六百萬餘里。天向西左行。日月向東右行。日高其度大。一日約行一度。月卑其度小。一日約行十三度。故曰一歲一周天。而月一月一周天。其在晦也。日前而月後。相距止差十三度。日與月相近。月體之受光。在背而成晦。其在朔也。日上而月下。月之受光。全在背。所謂合朔也。其在弦也。自合朔之後。月過日而東。每日約十二度。至初八日。月過日而東九十度。日光斜照。月體之西。半如弓弦。是名上弦。至十五日。月去

日一百八十度。當周天之半。與日相對。其光正滿。是名爲望。自望之後。至二十三日。月又行九十度。月反在後。日光斜照。月體之東。半如弓弦。是名下弦。其日月在朔望。有食有不食者。蓋合朔。日與月同經度而不同緯度。則不食。若同經又同緯。則日爲月掩。光不及下。而日有食之矣。望夕。月與日相對。月不近交道。則不食。如望夕。月行小輪。而近黃白之交道。則月入地影暗虛之中。日光照不及月。而月爲之食矣。

發號順時章

已上四章各有引端語。此章所引易辭。正合傳文之例。故另定標題。補

註。勿失爻動時。乃丹法之肯綮。末節兼言動靜者。示性命雙修之法也。陸註云。動以盜機。靜以觀復。

得其旨矣

君子居其室。出其言善。則千里之外應之。

此三句舊在經文發號出

令章今移置於此。

補註。此引易詞以起下文。言出則外應。此唱彼和也。

爻動而號發。彼唱我和也。易詞於中孚二爻。釋鶴鳴

子和。同氣之相求。此則借之以明入室之事。亦取同

類之相感也。

謂萬乘

去聲

之主處

上聲

九重

平聲

之室。

叶音試

發號順時令。勿

失爻動時。

叶音逝一作節

補註。此釋經文發號施令。順陰陽節。藏器俟時。勿違

卦月也。陸註古之聖人以煉丹爲第一大事。故尊主爲萬乘。喻室爲九重。比火符爲發號。補註煉士入室外以言語通其消息。內以火力準其配當。發號者陽爐發火。運汞以迎鉛也。爻動者陰鼎火至。機動而藥生也。勿失者煉已純熟。呼之卽應。測候有期。不先不後也。丹法年中簇月。月中簇日。日中簇時。於一時之中。又分爲六候。六候之中。只以二候煉藥。此二候者卽冬至子之半。月出於庚方。正鼎中爻動之時也。爻動之時卽爲火候。邵子曰一陽初動處。萬物未生時。五千四十八日。有此一時。逐月輻輳輪轉。亦

有此一時一是先天中之先天。一是後天中之先天。
○陶註。玄竅生藥。便須陽爐發火以應之。還源篇云。
萬籟風初起。千山月乍圓。急須行行政令。從此運周天。
其發號順時令之謂歟。

上觀作天河一作文。下序地形流。凌如中稽於人心。一作

情參考合舊作三才。前西

補註。此言丹道準乎三才。陸註。爻動之機。至爲微

妙。誠欲知之。必上觀星河。而知天之所以應星。下序
地流。而知地之所以應潮。中稽人心。而知情之所以
歸性。能參考三才之道。以互相證合。庶可得夫爻動

之時。而用之勿失矣。補註。易傳言六爻之動。三極

之道也。故此章亦因爻動而推及於三才。陸註以一

陰一陽往來消息爲三才之道。得其旨矣。或以上田

中田下田爲三才。或以真鉛真汞真土爲三才。或以

鼎器藥物火候爲三才。皆不合本文。

動則循卦節。一作月節有五六也。靜則因當作觀象一作辭。

乾坤用施行天下。一作地一作然後治。音池一作望一本有可不慎乎句。

陸註。合道則動靜皆得其宜矣。補註。動循卦節乘

六候以採藥。靜觀象辭。明易理以修身。乾則用九。取

其動而能直。坤則用六。取其動而能闕。皆於動處見

其用行。乾坤並用而丹道成。猶之剛柔互施而天下治。二用卽坎離。亦申明前章乾坤二用也。易傳曰。居則觀其象而翫其辭。動則觀其變而翫其占。此彷彿取其義。易又曰。乾元用九。天下治也。此兼言坤者。陽極而變。則成陰矣。九可包六也。陸註。此章時字。最爲肯綮。末條。蓋言動靜皆準於易耳。作丹之要。盜機逆用。法其自然而已。究何變之可依。何象之可循乎。李註。乾坤之用。在於水火。水火交。永不老。則一身之天下治矣。補註。象辭邢氏作爻辭。蓋指爻銖。勛兩。一日十二爻。一月三百六十爻。下章首條乃申。

明其義

朔受震符章

題用陸氏○補註。此章震符乃金丹下手第一事。三四節指出藥杵末一

節申明火候。

易有三百八十四爻。據爻摘符。符謂六十四卦。銖有三

百八十四。亦應卦爻之數。

下二句。真一子列在二八弦氣章。今移置於此。

補註。此以易中卦爻準配丹法。亦引端以起下文。進

火退符。用卦不用爻。此條舉卦而兼稱爻者。因大藥

重一劬。計三百八十四銖。易卦六十四。計三百八十

四爻。其數適相當也。陸註。易有三百八十四爻。除

牝牡四卦。則三百六十。其常數也。據爻而摘取其符。

則以一爻當一時。一月周而三百六十盡矣。傳又自注曰。符謂六十四卦。謂卦中起爻。爻中摘符。凡一爻一時。兩卦一日也。此條統論火符。正申首章兼并爲六十。終則復更始之意。○又曰。卦可名而爻不可名。故舉卦以該爻。不能因一爻以見卦。且四卦不用。而仍云六十四者。鼎器藥物四卦。乃六十四卦火符之主。故兼舉言之耳。

晦至朔旦。震來受符。當斯之時。一作天地媾其精。日月相撝。音持雄陽坎中真播玄施。雌陰離中至統黃化。爲居切一作化黃包渾沌相交。接權輿樹根基。經營養鄴鄂。凝神以

成軀。眾夫蹈以出。

蠕切。乳元。

動莫不由。

延如切。

補註。此釋經文晦朔合符。震出爲徵也。○合朔後三日。方是月見震庚。晦至朔旦。而震來受符。見震符來自朔後矣。受符者。一月六候。各有符信。而震先受之也。舊指朔旦卽震符。頗混。陸註。此章專論震符。乃藥生之初候。震以一陽動於二陰之下。所謂爻動之時也。且朝屯值符。下卦起震。震之初爻。一陽來復。正好求鉛於斯時也。乾坤交泰。顛倒而媾精。烏兔交光。含吐而擅持。其坎播立施。而離統黃化。混沌之氣。兩交相接。丹基自此權輿矣。惟此一粒根基。爲吾身之

命蒂。所謂鄴鄂也。鄴鄂已具。便須經營符火。以溫養之。又須凝聚元神。以育成丹軀。此動靜交養之法也。
上數句至十月功圓。脫胎神化。自然身外有身。而吾
稍訂之聖體就矣。是道也。逆之則仙。順之則人。非有二也。
故曰。眾夫蹈以出。蠕動莫不由。但百姓日用而不知耳。
知之修煉。謂之聖人。○陶註。雄陽之虎。播其玄施。
玄乃天之色。施則天施之意也。雌陰之龍。統其黃化。
黃乃地之色。化則地生之意也。一施一化。丹法以之。
爲權輿。而樹立根基。權輿者。始初之義。詩經言權輿
是也。古人作衡自權始造車自輿始○陸註。混沌交接。而生人生物。

之根。權輿於此。此造化之生機。邵子所謂天根是也。陰符所謂盜機。盜乎此者也。悟真所謂鉛遇癸生生於此者也。故作丹者。急於此時。採其動機。而立命基。此章已直洩天機。讀者不得師指。其於震來之符。輕易看過。一切認爲自己身中。陽生下手。便欲採之以立丹基。豈不誤哉。○補註。丹基已樹。如花之有萼。從此溫養十月。須抽鉛而添汞。故曰經營。凝神者。三寶閉塞。抱一無舍也。此二句。兼內外而言。經云。立置鄴鄂。繼之築完城郭。內資平。外也。傳云。經營養鄴鄂。繼之凝神以成軀。外不離內也。內外交煉。方是性命雙。

修陸註此凝神爲神火。但知外用火符。遣却心神內。

抱矣。○淮南子。蠓飛蠕動。註蠕動蠹蟲動貌

於是仲尼讚乾坤。舊本乾坤二字在鴻濛之下。今從陸氏上下互調。鴻濛德洞。

虛。稽古稱一作當元皇。關雎建始初。冠去聲婚氣相紐。元年

一作氣乃芽滋。子之切一作芽乃生

陸註承上文而言。晦至朔旦。震來受符。造化之妙。在

此初氣。昔仲尼之讚乾坤曰。大哉乾元。萬物資始。至

哉坤元。萬物資生。乾元坤元之德。鴻濛洞虛盡之矣。

鴻濛者。以氣而言。洞虛者。以量而言也。蓋非此鴻濛。

無以播立施。非此洞虛。何以統黃化。易首乾坤。良有

以也。載稽古之元皇。禮重關雎。亦以人道之始。起於冠婚。生育之原。萌蘖於此。故曰元年乃芽滋。元年者履端之首。受符之初也。○俞註此申朔旦震符之意。歸重始初。因借五經之義以證之。易首乾坤。兩儀爲萬物之始。書稱稽古。堯典爲治道之始。詩咏關雎。夫婦人倫之始也。禮重冠婚。男女成立之始也。春秋書元人君正位之始也。聖人作經。皆有所託始。煉丹而不知其始可乎。此條大意本於朱子錢氏曰。元年芽滋者。初結一鼎黃芽。可以滋救衰老。乃還丹之本也。故易統天心。復卦建始初。建始初上文重見當作一長陽初別作建始萌不合音

切于兩子繼父體。因母立兆基。

補註。此釋經文朔旦爲復。陽氣始通也。陸註。天心二句。統論全體。復卦之正義。長子二句。分言二體。復卦之餘意。又曰元年卽震也。震卽復也。易傳曰。復其見天地之心乎。故知易統天心。在復卦之建始。是乃元氣之滋芽。且復之爲卦。下體爲震。乃長男也。上體爲坤。有母道焉。長子繼父。必須因母以立兆基。此子母相生之理。丹法中有子氣。有母氣。母氣者先天之始氣。子氣者人身中所生後天之氣。子氣在人。會有奔蹶。必得先天母氣以伏之。然後相親相戀。自然懷

胎結嬰。體化純陽。而子繼父體矣。故曰。因母立基。老
聖謂之食母。母者。聖人作丹第一候也。○李註。陰
陽相交曰易。天心者。他家活子時也。坤下一陽來復。
先天一氣始萌。一點陽氣。卽天心也。○補註。先儒以
靜爲天地之心。程子以動爲天地之心。參同於父動
處。指天地之心。其知造化之機者乎。

聖人不虛生。上觀顯天符。天符有進退。屈同伸以應時。

消息應鐘律。升降據斗樞。聖人四句。在上節之前。今依陸氏移此。

補註。此歸功作丹之聖人也。進退屈伸。足該卦爻火
候。而鐘律斗樞。又括經文卦律一章之意。○陸註。聖

人繼天立極。不肯虛生於世。故上觀天文。知天地之陰陽升降。日月之晦朔盈虧。歲序之寒暑往來。日辰之昏明早晚。莫非天符之顯然者。於是法天時之進退。而以火符之屈伸應之。月盈虧象藥材之老嫩。日早晚爲火候之溫寒。其一消一息。能與鐘律相應。而一升一降。又據斗樞以運之。蓋天以北斗斟酌元氣。而惟觀其斗樞之所指。以爲月建。丹家用火。亦當據此以運行。則內外符合。而真氣之升降盈虧。與天合度矣。悟真篇云。晨昏火候合天樞。意蓋如此。○陶註。符合也。月行於天。一月一度。與日交合。謂之天符。自

初一以後。月光漸進。乃魂長魄消之時。火用震兌乾者。以陽伸陰屈。應時之進也。十六以後。其光漸退。乃魄長魂消之時。符用巽艮坤者。以陰伸陽屈。應時之退也。且鐘律每月換一管。一歲更換十二管。斗樞每時移一位。一日移徧十二時。此見年中用月。月中用日。日中用時。各有層次脉絡也。補註。聖人不虛生。指作易之聖人。及黃老二聖也。前聖作經。所言陰陽造化之理。皆上觀以顯天符者。參同據天符而演丹法。尤爲深切著明矣。○進退就天運言。屈伸就火符言。消息者。一年之姤復。升降者。一日之屯蒙。

藥生象月章

題用陸氏○陶註。此章密示藥侯之要。每月前三侯比月中之金。所謂陽

火也。後三侯比月中之水。所謂陰符也。其定時刻細微。必須師傳口授。

日含

一作合

五行精。月受六律紀。五六三十度。度竟復

扶

切更

平聲始。此條舊在經文君臣御政章。陸氏移置此。

補註此申首章月節有五六以起下文納甲之說也。

○陸註。日者太陽元精。中含五行。照耀萬物。而成五

色。許真人所謂分霞逐彩。布氣生靈。皆五行之精之

所托也。月為太陰。其體白而無光。每借光於日。以去

日遠近。而為弦望晦朔。月與日會。一月一度。而六律

六呂由之以生。是謂月受六律紀。五行皆含於日。故

日之數五六律皆起於月。故月之數六。以五乘六。以
 六合五。共成三十之度。度竟復更始者。合璧之後。復
 甦而成朔矣。然此但言其數之適相值耳。非真有所
 謂五六相乘也。○補註。五六三十度。天道人身氣侯
 不爽。上觀顯天符。正於此處見之。即所謂律厯紀也。
 三日出為爽。震庚受西方。叶音岡八日兌受丁。上弦平如
 繩。上四句連句叶韻十五乾體就。盛滿甲東方。蟾蜍與兔魄。日
 月氣一作无。獲明。謨郎切蟾蜍視卦節。兔者一作魄吐生光。七
 八道已訖。屈折低下。去聲戶江切
 補註。此申前章朔旦震符。釋經文震出為徵。陽氣造

端一章之意也。此一節言上半月之三候。乃昏見者。
○陸註此指示藥生之候。而以月夕徵之。欲人洞曉
陰陽深達造化也。夫人身中先天真乙之氣。是爲火
藥之宗。還丹之本。名爲陽火。又曰真鉛。寄於西南之
位。產於偃月之爐。名之玉蕊。又曰金精。悟真詩云。蟾
光終日照西川。如此名號種種不一。然不過白虎初
弦之氣而已。是氣也。生之有時。採之有日。當其水源
至清。有氣無質。得而採之。然後藥嫩而可取。否則金
有望遠之嫌。而不適於用矣。故三日出爲爽。震庚受
西方。象藥之始生也。何謂三日出爲爽。自丹而言之。

也。月無光。借日之光以爲光。故朔後三日而生明。乃陽之復也。昏見西方出而爲爽者。言卽此昏見之期。作爲昧爽之意。所謂晦去朔來。其符若此。八日則象兌受丁。而上弦如繩矣。十五則乾體已就。而甲東盛滿矣。夫月之陽光。以漸而長。則人身陽火。亦當以漸而生。所謂藥材老嫩。正在此分。石函記云。太陽移在月明中。呂仙師云。月夕爐中藥。蓋言此也。丹書稱名不一。有曰蟾蜍者。曰兔魄者。不知蟾蜍之與兔魄。亦當有辨。蓋蟾蜍者。月之精。而兔魄者。月之體也。夫月本借日光。故必待雙對而明始生。然而陽生以漸。其

蟾蜍之生也。惟視乎卦節。卦下之陽漸長。則蟾蜍之精漸生。而後免者。吐之以生光明。若七八之道已訖。則屈折下降。必至於漸虧漸滅。而後已。七八者少陰少陽之數。七八合而成十五。則陽道已終。陰將繼續矣。

十六轉受

一作就

統

讀平聲

巽辛見

音現

平明

鄭庠古音東冬江陽庚青蒸七

韻皆叶

艮直於丙南。下弦二十三。

南三

坤乙三十日。東

陽音

方一作喪其明

音芒一作明非

節盡相禪與

繼體復

扶又切

生龍

莫江切

壬癸配甲乙。乾坤括始終。

諸艮切

七八數十五九

六亦相當

一作應不協韻

補註此一節言下半月之三候。乃晨見者。○陸註十六則轉而受統。統者統制於陰之義。乃陽消之初候也。於象爲巽。平明現於辛位。二十三則直於丙南。而下弦成艮矣。陽消之中候也。三十日則陽消已盡。於象爲坤。故喪明於東方之乙位。迨夫卦節旣周。物極而返。則晦去朔來。復生庚月。所謂晦朔爲旦。震來受符。故曰節盡相禪與。繼體復生。龍龍者震也。○又曰陽生震兌乾。陰生巽艮坤者。陰陽消長之象也。震納庚兌納丁。乾納甲巽納辛。艮納丙坤納乙者。八卦納甲之法也。晦朔弦望者。日月虧盈之理也。三者本不

相涉。此章比而同之。若合符節者。蓋道本一原理。無二致。苟能洞曉而深達之。則取之左右。皆逢其源。然非欲一一而合之也。特立象以盡意。使人得意而忘象耳。且夫月見之方。甦於庚。虧於辛。盛於甲。喪於乙。而上下弦於丙丁。獨不及於壬癸者。其故何哉。蓋納甲之法。壬癸已配甲乙。分納於乾坤之下矣。此乾坤括納甲之始終也。如此則盛於甲者。未始不盛於壬。而喪於乙者。未始不喪於癸矣。然此特論納甲云耳。無甚關切。而章內必備言之者。言無偏枯。理無滲漏。當如是也。又舉易之策數而言。少陽得七。少陰得八。

七與八合。是十五也。太陽得九。太陰得六。九與六合。

亦十五也。夫分爲一月之六候。既有準於卦節。總此

一月之日辰。又相準於策數。旁引曲喻。可謂無餘蘊

矣。易中通揲著策。餘三奇之數。則爲九。餘三耦之數。則爲六。二耦一奇。則爲七。二奇一耦。則爲八。

四者合三十。易象索一作陽滅藏。象彼仲冬節。草木皆

摧傷。佐陽詰商旅。人君深自藏。象時順節令。閉口不用

談。叶徒黃切。自仲冬句。至下條舊誤。在後序中。俞氏移併於此。

補註。此舉冬令以證月晦。欲人於靜中待動也。○陸

註。七八九六。易中之四象。合三十以成晦。而易象已

索然滅藏矣。其於卦爲坤。陰極陽生。晦去而朔當復

來契曰。晦朔之間。合符行中。丹法所謂冬至。正在於此。易傳曰。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。蓋欲安靜以養微陽也。○補註。經言黃鐘建子。兆乃滋彰。取子月之動機。傳言仲冬之節。草木摧傷。又取子月之靜象。何也。蓋採藥在動。凝神在靜。貞元交會。正造化之根抵。丹法之樞紐。程子有云。不翕聚則不能發散。可悟閉口勿談之故矣。

天道甚浩廣。

一作曠

太玄

一作元

無形容。

于芳切

虛寂不可觀。

匡郭

舊作廓

以消亡。謬誤失事緒。言還自敗傷。別序斯四

象以曉後生盲。

補註。又舉天道以明月晦。欲人存無以守有也。○天道浩廣。四時運行。至玄冬而斂藏無形。其神功寂若如月之匡郭消亡。而隱沉滅迹矣。此時正須塞兌忘言。以固神氣。豈可多言取敗。以誤丹事乎。然則向晦之日。固宜安靜虛無。卽六候餘日。亦宜隱明內照。此傳者曉示後人之義也。陸云。後篇以關鍵三寶爲臨爐採藥之訣。丁寧更深切矣。○經從河圖四象。取七八九六。以發還丹之義。傳從策數老少。取七八九六。以合三十之數。兩者各有所指。故曰別序斯四象。○謹按經傳出於兩手。觀此章詳言六候火符。明是以

傳釋經。若云四言五言皆屬魏公自作。豈有一人之書顛倒錯綜。重見疊出之理。今割然分列。使經傳各開而前後首尾。脉絡貫通。節節可以尋討。知聖作賢述。俱不偶然也。參同經傳章法最有條理。此章四句開端。中兩段各十二句。後兩段各八句。布置秩然。舊本脫後段他章得俞王吾參定首尾方見完聚。考納甲之法。以月見方位。爲所納之甲。而取象於卦。畫此但彷彿推明丹候耳。趙汝楳辯之云。晝夜有長短。晝短日沒於申。則月合於申。望於寅。晝長日沒於戌。則月合於戌。望於辰。十二月間初三之月。未必盡

見庚十五之月。未必盡見甲。合朔有先後。則上下弦。未必盡在初八廿三。望晦未必盡在十五三十。震巽位於西。兌艮位於南。乾坤位於東。與易中卦位不符。兌畫陽過陰。艮畫陰過陽。亦不能均平。如上下弦也。

八卦列曜章

舊本連發號順時令為一章。今分而為兩。另定標題。○補註。此章雖槩言

八卦實則坎離為主。中乃離宮之無精。乃坎宮之有觀象立表。乃推度元精。而皆不出中極之所運。

八卦布列曜。運移不失中。元精渺難覩。推度音人效符

徵。

叶陟隆切一作証非

補註。此申前章處中制外之意。以釋經文辰極處正。及真一難圖也。○上章推震符六卦。當一月之火符。

而坎離卽其藥物也。故曰八卦。八卦周流終始如列
曜之布天。而其火符運行。必以吾心爲中極。如星宿
環列。必以北辰爲天極也。心極正。則可以臨爐採藥。
而上藥須用元精。乃先天真一之氣。氣本虛無。難以
目覩。然其效驗符信。却有可推度者。崔公云。先天氣後
天氣得之者。常似醉。是其效驗也。天應星。地應潮。窮
戊己定庚甲。是其符信也。○陸註。此章中字。最爲肯
綮。辰極者。天之中極也。人亦有之。契云。辰極處正。優
游任下。邵子云。天向一中分造化。人從心上起經綸。
更明切矣。苟或不能立此中極。則運動之際。乖戾舛

錯。非輕而失臣。則躁而失君。元神昏佚。而元精愈不
可得矣。且元精之爲物也。幽潛淪匿。藏於杳冥恍惚
之中。非可視之而見。聽之而聞。搏之而得者。所可推
度。獨此內效。與外符爲可徵據耳。石函記云。元陽卽
元精。發生於立立之際者。○陶註。人身中極卽立關
也。但此立關。不屬有無。不落方體。聖人只書一箇中
字。示人。然中非四維上下之中。儒曰喜怒哀樂之未
發。此中也。道曰念頭不動處爲立牝。此中也。釋曰不
思善不思惡。正恁麼時。那箇是本來面目。此中也。寂
然不動者。中之體。感而遂通者。中之用。苟能於舉心

動念處着工夫。虛極靜篤之時。自然見玄關一竅。其
大無外。其小無內。既見玄關。則藥物火候之運移。俱
由乎中而不失矣。陶註參引陳
混凡之說

居則觀其象。準擬其形容。立表以爲範。占候定吉凶。

補註此申前章爻動之時。以釋經文爻象內動吉凶
外起也。○上二句計月節之五六。下二句奉日辰爲
期度。○陸註觀以擬之。於月盈虧而知藥材之老嫩。
立表以候之。於日早晚而尋火候之消息。擬之候之。
凡以推度其符徵所在也。○補註金水得宜則吉。剛
柔錯用則凶。以在彼之火候言。常靜常應則吉。輕敵

喪寶則凶。以在我之火候言。在彼者當推測元精。在我者當不失其中。○擬形容。月有晦朔弦望之象。立表者。厯官推測日影之器也。○易傳。居則觀其象。又擬諸其形容。又定天下之吉凶。

上下有無章

此章三段。舊本分爲三處。今歸併一章。另拈標題。○補註。上節論先天大

藥。中節言得藥成丹。末二節著丹法以傳世也。

上閉則稱有。下閉則稱無。無者以奉上。上有神德居。此

兩孔穴法。金氣

一作有無。亦相須。此條舊在經文。養已守母章。

補註。此釋經文以無制有。及孔竅其門也。○陸註。上指在上者言。顛倒用之。虎鉛是也。下指在下者言。顛

倒用之。龍汞是也。上閉者。先天初產之鉛。朕兆未萌。下閉者。後天久培之汞。固塞勿發也。然雖朕兆未萌。而恍惚有物。窈冥有精。故可稱之曰有。雖固塞勿發。而太虛之中。元神默運。故可稱之曰無。稱無則常無。欲以觀其妙矣。稱有則常有。欲以觀其竅矣。丹法求鉛。存無守有而已。惟坎中之鉛。來而稱有。故以我虛無之體。慎密以伺之。恭己以迎之。正欲得其神妙之德。於上有之中也。若少有差謬。則情不歸性。而吾之大事去矣。故不可不恭敬而奉持也。夫上之臨下。下之奉上。各有孔穴。以爲藥物往來之交。老聖所謂立

牝之門。鍾離所謂生門死戶。參同所謂孔竅其門。皆是一穴兩分。異名而同出者。知此兩孔之穴法。則金氣卽相須於其中矣。相須乃雌雄相須之意。運汞迎鉛得鉛制汞。皆此穴中妙法。金氣卽神德。神德卽先天真一之氣。丹法秘旨。在此二句。○陶註。立牝之門。乃出入往來之所。陰陽交會之地。金丹化生之處。大修行。人當知一穴兩分之用。○補註。此兩孔三字。另讀。上閉者一孔。下閉者一孔也。閉則兩分。開則兩合。其竅竅相湊。如針灸之有穴法也。

黃中漸通理。潤澤達肌膚。初正則終修。幹立末可持。如陳

切

一者以掩蔽。世人莫知之。

一作之知。此條舊在關鍵三寶章之末。

補註。此言神德爲丹基。可以安身立命。自金氣入身。而和順積中。英華外暢。其一得永得之妙。如事之初正而終自修。物之幹立而末可持。但此一點虛無真氣。希微杳冥。掩蔽無形。世人皆莫之知耳。○初幹承黃中。終末承潤膚。一者承神德。掩蔽承上閉。句中各有脉絡。○陸註。夫所謂一者何。先天真一之氣也。坎中一畫。先天乾金。是乃元始祖氣。修丹之士。於其互藏之宅。而求所謂真一者。以立我之命基。是謂取坎填離。以氣補氣。長生久視之道。端在於此。世人誤

認丹從中結。而獨修孤陰之一物。或者又認藥自外來。而涉於房中採戰之術。皆去丹道遠矣。○李註。坎家戊土。乃陰火所化。名曰黃芽。我家已土。在萬念不有之處。正是中宮。黃芽入我中宮。通於四肢。達於百竅。重嬰臟腑。再孩肌膚。故曰黃中漸通理。潤釋達肌膚。初正幹立。乃得藥還丹事。終修末持。乃結胎成丹事。○補註。朱子曰。一者以掩蔽。言其造端之處。隱而不彰也。陳抃一云。一乃真一之一。非數目之一。經曰。得其一。萬事畢。能知一之妙理。則丹道無餘蘊矣。故曰。一者以掩蔽。一者足以蔽盡丹道。猶云覆冒陰陽之道。彭真一以固濟。

蒙密解之。蓋謂真氣納離宮。掩此說大深。上陽猶踵

其說。○易傳黃中通理。言中德在內。通暢而條理。

吾不敢虛說。倣倣古一作聖人文。叶韵當古記題一作龍

虎。黃帝美金華。芳無切淮南煉秋石。王上陽本陽嘉一作

黃芽。訛乎切

補註。惟世人莫知。故須作傳以垂世。自古記以下。

皆前人明道之文。傳者依據成法。而後敢註書。猶經

云。論不虛生。指畫古文。當時師徒作述。同一慎重之

意也。○李註。龍虎卽金木。金木卽性命。金華者。乃黃

帝成丹之名。金卽水中之金。華卽木之精華。秋石者。

淮南王成丹之名。秋屬金令。石喻堅凝也。黃芽者。王陽成丹之名。黃卽金之色象。芽卽木之初萌。總見丹乃金木所成。世人不知。或收取童便。煉成秋石。或烹煉鉛汞。採其金華。豈知服秋石者。無益於生。服鉛汞者。受禍尤慘。韓昌黎厯指丹藥之害。可爲世鑒矣。○補註。龍虎經。世已失傳。卽金華秋石黃芽。其法亦不可考矣。劉長生龍虎歌云。淮南法。煉秋石。黃帝金花燒琥珀。此引參同契。金丹大要誤刻陰長生漢書王吉。字子陽。俗傳王陽能作黃金。彭真一。謂魏公得古文龍虎上經。而譔參同契。朱子不然其說。謂是後文見伯陽傳。

有龍虎上經一句。遂僞作此經。大概皆是櫟括參同之語而爲之。又謂其間有說錯處。如二用云者。用九用六卽坎離也。六虛者卽乾坤六爻之虛位也。龍虎經却說作虛危。蓋不得其意。牽合一字來說耳。黃瑞節曰。參同契中引古記題龍虎。又引火記六百篇。蓋古有其文。而今失之。鮑氏云。此乃三墳書。狐首經之比。未可知也。

賢者能持行。不肖母

一作無

與俱。古今道由一。對談吐所

謀。

漢悲切

學者加勉力。留念深思。惟至要言甚露。昭昭我

不欺。

一作不我欺

補註。此言書成之後。在人省悟丹訣也。○道戒輕傳。故宜區別賢否。而對談面命。但恐後學無從親授。由望其翫書而領要焉。○賢者能持行。君子得之固躬。不肖毋與俱。小人得之輕命。古謂龍虎諸經。今指參同契文。道皆由一。猶經云。同出異名。皆由一門也。上文兩孔穴法。金氣相須。此卽至要心傳。

二八弦氣章

題用陸氏。○陸註。上節指明藥物。下節准則銖兩也。

偃

一作

月

一作

鼎

一作

白虎

爲熬樞。

汞

日爲流珠。

青龍與之俱。

一作

舉東

以合西。

魂魄

自相拘。

連

六句叶。

補註。此釋經文。太陽流珠。猝得金華。及魂之與魄。互

爲室宅也。○陸註。此章分別龍虎弦氣以定藥材銖兩。偃月爐。陰爐也。中有玉蕊之陽氣。虎之弦氣是也。硃砂鼎。陽鼎也。中有水銀之陰氣。龍之弦氣是也。丹法以此初弦之氣和合而成玄珠。故曰偃月作爐鼎。白虎爲熬樞。熬樞者。虎鉛陽火也。契云升熬於甌山。今是其證也。以其爲眞汞之樞紐。故曰熬樞。汞曰爲流珠者。離宮之汞飛走而不定也。其在東家配爲青龍之弦氣。而龍從火裏出。故曰青龍與之俱。夫龍居於東。虎居於西。雖則各守境隅。却有感通之理。故舉東方之魂以合西方之魄。則龍虎自然交媾。相鈐相

制而大藥成矣。舉東以合西者。驅龍以就虎也。魂魄
自相拘者。推情以合性也。復命篇云。師指青龍汞。配
歸白虎鉛。兩般俱會合。水火煉經年。知此則藥物在
是矣。○又曰從來註家。皆以日魂屬東。月魄屬西。今
欲以日魂屬西。取太陽元精。奔入坎中之義。月魄屬
東。取借日爲光之義。○補註。日魂月魄。分屬東西者。
天上之太陰太陽。兩相對照。日陽而月陰也。女魂男
魄。顛倒西東者。丹房之離陰坎陽。互相施化。男陰而
女陽也。陸註所見良是。但與契文不合。

上弦兌數八。下弦艮亦八。

兩句反韻。自叶一作亦如之。與上文相叶。兩弦合

其精。乾坤體乃成。

兩句平韵自叶

二八應一觔。易道正不傾。

舊本

此下又云。鉢有三百八十四。亦應卦爻之數。今移在他章。

補註。此釋經文八日兌行。艮主進止也。○陸註。既知

藥物。當識觔兩。丹家溫養。有取於二八兩弦者。用藥

貴乎勻平也。蓋上弦直兌。自朔計之。其數得八。下弦

直艮。以望計之。其數亦八。此時金水各半。陰陽適均。

藥物平平。可以合丹。故兩弦合精。乃成乾坤之體。二

八一觔。方得陰陽之正。故曰易道正不傾。○補註。從

來談丹法者。多以二八兩弦。爲龍虎弦氣。因以艮兌

二象。當少男少女。竊意初八之兌。廿三之艮。契中明

作一月之火符。陽金陰水。兩者均調。而朝屯用金。暮
 蒙用水。一日之間。兼用二八。夏不寒。而冬不暑。此中
 實有作法。不必以陰陽兩家力量相當。為二八一觔
 也。悟真篇云。月纔天際半輪明。正好用功修二八。此
 二八正義也。復命篇云。方以類聚。物羣分。兩岸同升
 并一觔。此二八別義也。

金火含受章

題用陸氏○陶註。此章發明金火含受之道。示人以復性之功也。

金入于猛火。色不奪精光。自開闢以來。日月不虧明。

叶謨

郎切一作傷

金不失其重。日月

一作形如常。

金本從日月

一作

生。朔旦受日

一作符。

符與下日受符。文叶

補註此釋經文月受日光體不虧傷男女相須含吐以滋也。○陸註此章卽日月借光之義以明金火含受之妙。丹家以汞求鉛得鉛伏汞不過金火互用而已。今以金入猛火人皆謂火能尅金矣。乃其煉而愈堅不奪其光不失其重者以氣相含受故也。猶之日月焉。自開闢以來其並行而明不見虧者以月借日光故也。觀夫朔旦之後稟受日符自三日而出庚八日而上弦十五而望滿二十三而下弦三十日而成晦。晦朔弦望皆自日生故曰金本從日。然不曰月本從日而曰金本從日者月不從日月下之金則從日

也。知日月則知金火含受之妙矣。知金火則知鉛汞相須之故矣。○補註第五六句乃承上起下之詞。月受日光以常道言之則坤稟乾氣而成孕以丹道言之則離納坎氣而結胎。一順一逆各有借光之道焉。金返歸其母。月晦日相包。叶音隱藏其匡郭。沉淪於洞虛。金復其故性。威光鼎乃燿。字隱藏其匡郭。沉淪於洞。朱子定作燿與熹同

補註此釋經文六五坤承結括始終也。○朔旦受符。此生明之月。金返歸母。此向晦之月。言六候之始終也。坤為土。兌為金。有母子之義焉。月中金氣返於純坤。是子藏母胎。晦夜景象也。夫月何以成晦。因日包

月上光不下映。而隱沉無跡矣。迨晦盡朔來。金復故性。自弦而望。威光仍熿然熾盛。此終而復始。六候循環之數也。曰鼎熿者。借月光以喻爐藥。於末句指明本意。○陸註。坎卦外陰內陽。中一畫爲金。上下二畫原屬於坤。坤爲母。故曰返歸其母。歸母則幽潛淪匿。而不可見。猶之月晦而爲日所包也。此就卦畫取子母於義亦通。又云。卦中一畫原屬於乾。種入乾家。交感之宮。則爲復性。此却與本文不符。朱子云。熿字。後漢文多用之。

三性會合章

題用陸氏。○補註。此章以水火土三

宮之火。有已土焉。水火會于土釜。所謂三家相見。結嬰兒也。末言共宗祖。坎離皆從太極而生也。

子午數合三。戊己數居一作五。三五既一作結。和諧。八石正綱紀。

補註。此釋經文三物一家。都歸戊己也。子午數合三。取河圖之南北。戊己數居五。取河圖之中宮。○彭好古註。子爲水。天一生水。其數一。午爲火。地二生火。其數二。一與二合而成三。戊己爲土。天五生土。其數五。三與五併之。則成八。三五旣和諧。則相生相尅。而八者之綱紀正矣。○陸註。承上言。金火雖相含受。必得眞土調和。乃克有濟。故此歸功戊己。戊己自居五數。○紉於水火之中。戊爲鉛情。己爲汞性。金來歸性。則

三五和諧。而八石之藥材。方為真正。八石以象八方之義。丹居中宮。而四面八方之氣。皆來歸之。其妙用在一和字。契云和則隨從。路平不陂。即此意也。內丹不用

八石。此乃借外以喻內。子北為鉛。午南為砂。砂鉛交媾成戊土。戊土乾派成己土。從此八石任其驅使矣。

土遊於四季。守界定規矩。此二句。舊在同類伏。呼吸相

含育。一作貪。一作佇思。金丹大要作停息。為夫婦。

補註此申明戊己之土。上二言戊土。象符火之周流。

下二言己土。取汞鉛之交媾。土分旺於四季。此坎

宮之爻動。界有定所。按候求鉛。無爽節度也。及其臨

爐調息。呼吸應乎周天。對景忘情。牝牡自相含育。欲

使真氣入身。結夫婦於中宮耳。修丹者。常能思念及此。自不敢非時妄作矣。佇思爲夫婦。是求丹主意。若作停息爲夫婦。乃養已靜功於採藥時不合。

黃土金之父。流珠水之子。

一作母非

水以土爲鬼。

五行之理以克我者

爲鬼

土鎮

一作填

水不起。

補註。此言生尅之五行。見金木有藉於土也。上二句乃順以相生。下二句乃逆以相尅。○就丹法言之。坎宮真土。能產金華。離宮真水。能生木汞。但陰陽弗交。則木金閒隔。不能成丹。必得戊土以鎮伏此水。流珠從此凝固矣。○呼吸相含育。指已土真土擒真鉛也。

土鎮水不起。指戊土。真鉛制真汞也。俱死歸厚土。兼指戊己鉛汞歸真土。身心寂不動也。

朱雀爲火精。

執一作氣

平調勝負。

步果切

水勝

一作盛

火消滅。

俱死歸厚土。三性既會合。

一作合會

本性共宗祖。

補註。此言相制之五行。見水火終歸於土也。火調勝

負。煉汞以迎鉛。水勝火滅。鉛來而汞伏。三性卽三五。

必和諧。方能會合耳。○陸註。水火互有勝負。火執平

衡以調劑。則水得火而激動。其金自隨水而下渡矣。

惟金水騰入離宮。則離火爲坎水所滅。從此汞旣不

走。鉛亦不飛。加以火候溫養。則汞日以添。鉛日以抽。

二者俱死歸於厚土。此之謂三性會合。三性會合。還丹之道畢矣。夫三性之所以能會合者何哉。以其與已本性。皆自元始祖氣而分。共一宗祖故也。一變而為水。即金水也。為先天之鉛。二化而為火。即已汞也。為後天之汞。五變而成土。即戊己也。為水火兩家之性情。是皆同宗共祖。一氣而分。故能同類相從。合一而為丹也。學者可不知三五之道哉。厚土指土釜。

金水銖兩章

題用陸氏○陸註。此章準則金水銖兩。以定臨爐採取之妙用。而始之所

發端與終之所極致。皆徧載於此矣。

以金為隄防。水入

一作火

乃優游。

延知切

金計十有五。水數

亦如之。

補註。此釋經文金水合處之意也。○鼎中藥候。震兌乾爲陽金。巽艮坤爲陰水。採藥行功。先取金氣以作隄防。然後水氣優游可入。此剛裏柔表。先後一定之次第也。金計十有五。前三度逢金。各五日爲一候。水數亦如之。後三度逢水。亦五日爲一候。屯蒙符火之事。首段舉其大要矣。○契中言金水有先天後天之辨。經云。白者金精。黑者水基。此指先天大藥。傳云。金計十五。水數如之。此指後天爐藥。○經文晦朔合符章。詳言六候之金水。是乃朝暮火符所用之藥材也。

此處金水之數各計十五。正與經文互相發明。諸家皆未見及。陸氏謂二七之期金精壯盛。必有此十五分之金。方能生十五分之水。此猶踵上陽之說。誤涉先天金水矣。不如姜氏註直指爲六候火符。能片言扼要。

臨爐定銖兩。五分水有餘。二者以爲真。金重如本初。其

三一作土非遂不入火。二一作者與之俱。

補註。此言金火互用。水二火二。卽經文所謂分兩有數也。○臨爐定銖兩。於鼎中測藥候也。五分水有餘者。潮汎五日而淨。水太泛溢。金氣不足矣。故必以二

者爲眞。兩日潮盡。金氣之眞。如其初候。方可用之。若延至三日。則金氣稍虧。亦不可入矣。煉丹要訣。辨鼎須看二日。而採藥須用二候。二日者。坎中之眞信。二候者。離家之作用。以二候之火力。配二日之藥符。則剛柔相當。配合均平。所謂定銖兩也。○陸註。二分之火。乃一時半刻之火。上陽子云。一時三符。比之求鉛。止用一符之速也。如此指示。已太分明。而迷者猶求眞水於三十時辰之後。又烏知有氣無質之妙。非度於後天者。所可論哉。○補註。五分水有餘。陸註。將十五之水。各以五日分之。其在生庚一候。猶嫌五日過。

餘惟取庚中之二分以爲的候。此亦主二日之期言。

○呂祖三字訣云。滓質物。自繼紹。二者餘。方絕妙。滓

質物。言癸水初降。二者餘。謂癸盡鉛生。又採金歌云。

三十時辰兩日半。採取只在一時辰。臨爐火候。直吐

心傳矣。癸水初淨。又有淡黃涓滴。過此便當急採。所謂二者餘也。此與白虎首經二點初淨者異。

三物相含受。一作既。變化狀若神。叶時。下有太陽氣伏。

蒸須臾間。經天。先液而後凝。號曰黃輦。與焉。歲月將欲。

訖。毀性傷壽年。

補註。此承上文金。水。火。三者以見還丹之妙。○陸註。

金中有水。用火迎入。相含相受。於戊己之宮。則三物

會合。自然龍吟虎嘯。而變化之狀。斯若神矣。水火何
以迎入。蓋以離宮汞火。乃太陽之氣。伏蒸於下。則水
爲火所蒸。自然騰沸於其上矣。其時貫尾間。通泥丸。
下重樓。入戟庭。周流上下。至其所止之處而休焉。先
則爲液而逆流。後則爲丹而凝結。故號曰黃輦焉。黃
輦者。以其隨河車而上。行於黃道之中也。歲月者。攢
簇之歲月。丹法攢年成月。攢月成日。攢日成時。而一
時之中。分爲三符。求鉛之候。只用一符。所以如此之
速者。知止知足也。使歲月欲訖之時。不能持盈守滿。
忽爾姹女逃亡。是謂毀性。丹取金來歸性。性旣毀矣。

金復何附。所謂藏鋒之火。禍發必克。年壽之傷。無足

異者。此章三物。指金水火。前章以水火土為三性。要知金火相交處。仍不能離土也。

形體為灰土。狀若明窓塵。搗一作鑄治平聲并合之。馳入赤

色門。眉貧切固塞音色其際會。一作務令平聲致一作完堅古

切因

補註。此明用鉛之訣。形體為灰土。渣滓皆無用也。狀

若明窓塵。輕清者始用之。其虛無之氣。微若窓塵。即

二分之水。是也。以此二分之水。合以二分之火。藥從

赤色門而入。種在乾家交感之宮。則丹基於此結矣。

丹基已立。從此固塞其際會。時時關鍵三寶。令精神

必完固。而火符可運行。固塞際會。凡採藥養丹。首尾
皆當如此。○又曰。明窻塵者。窻外日光。浮動塵影。細
微之極也。或者誤認外丹之藥。飛結於鼎。蓋者失其
旨矣。○又曰。玩併合三字。分明火二與之俱也。馳入
者。馳有道路。入有門戶。赤色門。所入之門戶也。乾爲
大赤。故云赤色門。入藥鏡云。產在坤。種在乾。貫尾閭。
通泥丸。知此則門與道兩得之矣。

炎火張於下。晝夜

一作龍虎

聲正勤。

真文通用

始文使

一作初文

始可

修終竟武乃陳。候視加謹密。審察調寒溫。

子雲切

周旋十

二節。節盡更須親。

一作親觀

陸註。此言行火之訣。○補註。炎火下張。離宮之汞火。始文終武。坎宮之符火。兩火交媾。須晝夜勤行。而坎中又分一文一武者。蓋朝屯用金。是發生之氣。故屬諸文。暮蒙用水。是收斂之氣。故屬諸武。悟真薛註云。文火居左爲陽火。武火居右爲陰符。此可互證。○陸註。候視加謹密者。寤寐神相抱也。審察調寒溫者。昏明順寒暑也。周旋十二節者。一日十二時也。節盡更須親者。度竟復更始也。○補註。炎火張下。陽爐運火。居在下也。晝夜聲勤。子午寅申。分刻漏也。李註。引前哲詩云。周天息數微微數。玉漏寒聲滴滴符。卽此意。

也。周天二句。本于呂祖。數息在離。滴滴指坎。此乃臨爐隱訣。周天數息。前二候作用地天交泰時。調三百六十息。○此章始文終武。與鼎器歌所云首尾武。中間文。意各有指。此章文武言一日之火候。當仁施德。始文可修也。在義設刑。終竟武陳也。歌中文武。言通體之丹火。首尾武者。後天鼎中。築基溫養之火。中間文者。先天鼎中。大藥還丹之火。○李註。調寒溫者。火不傷於燥。水不傷於濫也。氣索命將絕。休。一作體。死亡魄魂。胡圈切。色轉更爲黻。赫然成還丹。都員切。粉提。一作服。以一九刀圭。最爲神。時連切。補註。此言還丹大藥有神妙不測之功。陸註。如此

翕聚精神。調停火候。直待鉛抽已盡。已汞亦乾。魄死魂銷。羣陰剝盡。化爲純陽。故色轉更爲裁。赫然成還丹。惟此還丹。有氣無質。其體至微。其用甚大。故曰。粉提以一丸。刀圭最爲神也。○陶註。金液凝結之際。百脉歸源。呼吸俱泯。日魂月魄。一時停輪。如命之將絕者。絕而復甦。則白真人所謂這回大死。今方活也。補註。孫氏金丹真傳云。結丹與還丹有異。結丹之法。由我而不由人。還丹之功。在彼而不在己。李堪疏云。結丹者。採取外來之藥。擒制吾身之氣。使不散失。聚而成象。結內丹也。還丹者。彼之真陽方動。卽運一點。

已汞以迎之。外觸內激而有象。內觸外感而有靈。如磁吸鐵。收入丹田。還外丹也。據此知還丹之時。乃用先天大藥。可以補諸家之未備。○色紫粉丸。刀圭。皆借外丹以喻內藥。好古云。於金粉中提出一丸服之。不過刀頭圭角。此予之間。而其出有入。無便神化。不測。上陽云。其少如一提之粉。其小如一丸之藥。其輕如刀圭之匕。言其至微而至靈也。陸云。以指甲撮物曰提。○上陽註。金水與火三物相合。則既受金炁。復得水制。結成還丹。乃能變化而狀若神矣。下手臨爐之功。莫此爲要。是以聖人年中取月。而置金。月中測。

日而聽潮。日中擇時而應爻。時中定火而行符。何謂行符。古聖先賢以煉金丹爲一大件事。推度時節。立攢簇法。以一年七十二候。簇於一日。以三百六十爻。攢於一月。以三十六符。計一晝夜。分俵十二時中。是一時有六候。比之求丹。止用二候之久。一時有一爻。比之求丹。不要半爻之頃。一時有三符。比之求丹。止用一符之速。所謂單訣者此也。黃帝言陰符者此也。修丹者。於此一符之頃。蹙三千六百之正氣。迎納胎中。當斯之時。地軸由心。天關在手。黑白交映。剛柔迭興。熒惑守於西極。朱雀炎在空中。促水以運金。催火

而入鼎。伏蒸太陽之炁。結就黃輿之丹矣。謹按此章備言丹法。始而煉已築基。繼而採藥得丹。終而火符溫養。綱舉目張。足包一部參同。陸長庚云。神仙丹訣。無過用鉛用火。不知用鉛。則藥物失其銖兩。不知用火。則始終乖其節度。據此則章內言水二者。測坎宮之時候。言火二者。記離宮之分兩也。而坎宮生水。又有金水之分。離宮用火。又有文武之別。脈絡最爲詳明。且金防水入。明築基之功。臨爐銖兩。明採藥之事。晝夜寒溫。明養火之數。赫然還丹。明聖胎之體。丹家秘藏。幾於罄露無隱矣。

水火情性章

題用陸氏○補註造化雖分五行大

者水火之精坎離者水火之象男女者水火之質情性者水火之靈造化水火自一本而分丹法水火從兩家而合合則為丹此逆行之道也

推演五行數較

一作簡

約而不繁

一作鉛切

舉水以激火奄

然滅光明

一作榮切

日月相薄蝕

一作煩

常在晦朔間

一作朔望

水盛坎侵陽火衰離晝昏

葉

陰陽相飲食交感道自然

補註此章以水火二物復申還丹之道即經文所謂

則水定火五行之初也○五行之數水火居先水火

之精是為日月試舉水以激火而火滅其光是水火

有時相濟矣晦朔日月並行而夜無月色是日月有

時交會矣。水盛侵陽。水能克火。火衰晝昏。月掩日光也。二句申述上文。以見陰陽交感。乃造化自然之理。修真者。明乎造化之理。而行交感之法。則可以得藥苗而奪化機矣。○水火喻丹家之鉛汞。日月喻丹家之魂魄。日月晦朔。本經文晦朔之間。合符行中。陰陽飲食。本經文龍呼虎吸。兩相飲食。○日月薄蝕。謂其行度相侵迫。非謂朔望之期。日月虧食也。他本作朔望之間者。非是。

名者以定情。字者緣性言。金來歸性初。乃得稱還丹。補註。此從陰陽交感上。見歸還妙用。釋經文推情合。

性轉而相與也。○陸註金丹一物而已。乃有鉛汞兩者之名。鉛者同類有情之物也。故稱之爲情。汞者所稟以生之靈光也。故稱之爲性。情之與性。正如名之與字。雖則稱號各別。其實只一人也。在作丹之際。推情合性。則金來歸性矣。歸性則丹道乃成。而謂之曰還。還者正歸之義也。然既名之曰丹。則不可謂之鉛。情不可謂之汞性。所謂以兩而化者。以一而神矣。金來歸性一句。道出作丹神髓。○上陽註。情居西北。性主東南。東南曰我。西北曰彼。金水之情。自外來而尅木火。木火之性。乃內還而結金丹。是之謂金來歸性。

初。乃得稱還丹。補註。此借名字以喻性情也。以性攝情。猶之因名取字。故曰名者以定情。情返於性。猶之字合於名。故曰字者緣性言。上句自內而外。比陽交於陰。下句自外而內。比陰交於陽。表裏互言。以見兩相交感之意。然不曰情來歸性。而曰金來歸性。兌金乃有情之物。招之來歸。則復乾金之初性矣。所以謂之還丹。一說。古人締婚。有納采問名。女子許嫁。則喻以性攝情。字者。以性言。女作配於男也。此喻情來合性。借婚姻之事。以喻陰陽交感之道。名字皆就女家言。與舊說不同。或問藥自外來。丹從中結。此本是借丹。何以謂之還丹。曰人本同類。各稟陰陽。均自二五而來。

根源寔出一本。當其賦形之初。乾金完具。自知誘物。化以耳目口鼻之欲。而交於聲色臭味之投。日移月。化性體之喪失者多矣。修真之道。內定心神。外採丹藥。取坎填離。以復其固有之元陽。此乃內外合一。歸根復命之道。所以謂之還丹。比富人失產。家計蕭條。能借資於人。經營以復舊業。豈不是還其所有耶。若必欲枯修獨煉。以冀還丹。猶之貧人無助。終於空乏而已。又焉望其恢復耶。罕譬而喻。其理自明。

二氣感化章

題用陸氏。補註。此章以造化丹理。仍取水火交合之義。陰陽日月亦自

上章而來

陽燧以取火。非日不生光。方諸非星月。安能得水漿。二氣立且遠。一作至感化尙相通。何況近存身。切在於心胸。

陰陽配日月。水火爲效徵。陟隆切

陸註。言陰陽二氣感化自通。以明同類之易於相從。卽契所謂引驗見效者也。○補註。易言同氣相求。乃造化自然之理。故陽燧以取火。照日卽生光。方諸以取水。映月便生漿。見真陰真陽有感必通。雖日月至遠。尙可以物致之。何況近存人身。切在我心者乎。其含受攝取。尤爲神速。丹法以人類之陰陽象日月之配合。則其水流火就。實有隔礙潛通之妙。舉水滅火。

亦卽水火效徵也。○取日取月。當兼內外言。陽燧方諸。原具陰陽之氣。此在內者。太陽太陰。各含水火之精。此在外者。以內引外。以外投內。故感化如此之速。陸云。以陰陽之義。配諸日月。取水取火。此效徵之不爽者。乃知同類易相親。事乖不成寶也。引驗見效。可謂深切而著明矣。○陸又云。陽燧木燧也。方諸大蛤也。或以陽燧爲火珠。方諸爲陰鑑。身心當是同類兩體。紫陽金丹四百字序云。以身心分上下兩弦。蓋身屬坎情。心屬離性。情性相感。自會合而成還丹也。○李註。陽燧方諸。乃招攝水火之器。當其招攝時。若無

日月之光。雖有諸燧。水火奚來。世間方士。止知用坤。不知用乾。此與用諸燧。而不用日月者何異。殊不知坤乃空器。實無鉛汞。若有鉛汞。則世間處子。可以不夫而自孕矣。大抵水火。原非諸燧所有。乃日月中來者。鉛汞。原非坤宮所有。乃乾宮中來者。坤與諸燧。不過招攝之具耳。○按李氏。每言丹室。須用乾。不知煉已築基。劍鋒英利。是卽乾剛。坤柔。靈父聖母。兩相配當也。若云丹房中。別用嬰兒姪女。兩相交接。然後乾家乘機而取之。以此爲三家相見。實仙真所不言者。

關鍵三寶章

題用陸氏○上陽註。此章詳明煉丹入室之密旨。學者得師口訣。須熟誦。

萬遍。字字分明。方可求丹。此乃參同契着緊合尖處也。陶註。前二節言入室用功。後三節言得藥景象。合尖是借造橋爲喻。結構洞橋。自下而上。至頂尖合筍處。乃其巧妙也。

耳目口三寶。閉

一作固

塞

音勿發通

一作揚

真人潛深淵。浮

游守規中。旋曲以視聽。一作覽開闔皆合同。爲己之樞轄。

動靜不竭窮。

補註。此章言性命雙修之道。釋經文引內養性。配以伏食也。前二節。卽所謂內以養己。安靜虛無。原本隱明。內照形軀也。前章言三物相含受。則真氣已入於中宮。從此當護持三寶。無使發洩。蓋外之耳目口。實通於內之精神氣。而爲三寶也。閉塞耳關。則精聚

於中閉塞目關。則神斂於中。閉塞口關。則氣會於中。正以規中乃真人深潛之所。當守其浮游之氣也。旋曲視聽者。抱一無舍。呼吸綿綿。其一開一闔。嘗與真人合同而居也。能合同。則可爲己之樞轄。而動靜不失其時矣。動者行火。靜者凝神。○經云。真人至妙。彷彿大淵。真人原在坎宮。傳云。真人潛深淵。浮游守規中。真人迎入離宮矣。○陸註。指真人爲真一之氣。是也。但以規中爲產藥之處。以浮游爲爻動之時。以旋曲視聽爲守侯而偵察之。蓋謂謹持三寶。將以臨爐採藥也。說來轉折太多。不如直主得藥之後言。○浮

游守規中。守此浮游之氣於規中。卽下文所謂順鴻
濛也。旋曲視聽。謂三寶皆內用耳。樞轄者。如戶之有
樞。車之有轄。能關束而鈐制之也。動靜不竭窮者。內
煉外交。朝朝暮暮。循環而不已也。○陸註。陰符經云。
九竅之邪。在乎三要。三要卽三寶。戊土能制已土。故
曰樞轄已。謂已土而戊土者。卽深淵之真人。

離氣內

朱子音納

營

一作榮

衛

坎乃不用聰

兌合不以談

希言

順鴻濛

用東韻

三者

既關鍵

緩體處

上聲

空房

委志

歸虛無

無

一作念

念

以爲常

補註。此段申言耳目口三寶。閉塞勿發通之

故其精神氣三者果能內斂於中。靜篤不散。自然純一。翕聚以順其鴻濛之氣。鴻濛乃真一之氣。蓋自得藥歸鼎。鴻濛施化。便當優游和緩。無勞爾形。委志虛無。無營爾思。庶乎火力均調。而九轉之功可冀。無念者。情境兩忘。人法雙遣。不可沉着於有爲事相之中。所謂一念不起。萬緣皆空。以此爲常。功深力到。則證驗推移。如立竿之見影矣。蓋有念者。一時半刻之事。無念者。三年九載之功也。故云以爲常。○補註。離氣內營衛。離主目光言。卽經言內照形軀。營衛者。周身之血氣。醫書謂營主血。衛主氣。又云。營行脉中。衛行

脉外。○李註。委志言用志不分。此段工夫全以無念為主。

證驗自

一作推

土回切

移。心專不縱。

平聲

姑黃切

寢寐神相

抱。覺

古效切

寤候存亡。顏色浸以潤。

骨節益堅強。排

一作辟

却衆陰邪。然後立正陽。

補註。此言溫養工夫。在心專而氣聚。卽經文所云。津

液腠理。筋骨緻堅。衆邪辟除。正氣常存也。○陸註。證

驗推移者。由淺而至深也。證驗非心專不能知。心專

不外馳。則寢寐而神與之相抱。覺寤而候氣之存亡。

卽所謂守規中也。旣云無念。而此復言心專者。蓋無

念者。乃無雜念之謂。非頑空也。心專則無雜念矣。顏色浸潤。骨節堅強。乃證驗之見於外者。○補註却衆陰而立正陽。抽鉛添汞。使陽氣日長。陰氣日消。而真一之氣。化爲純陽也。蓋陽氣一分不盡。則不死。陰氣一分不盡。則不仙。立陽之功。常於十月中用之。○陸註。不縱橫。心無出入馳騖也。

修之不輟休。庶氣雲雨行。淫淫浸淫也若春澤。液液融液也

象解冰。從頭流達足。究竟復扶又切上升。往來洞無極。

拂拂

李作拂一作拂沸一作拂

被谷

一作容中諸仍切

陸註。此證驗之見於內者。蓋得藥之後。丹降中宮。於

時衆氣自歸。河車自轉。蒸蒸然如山雲之騰於太空。
霏霏然如春雨之遍於原野。淫淫然如春水之滿四
澤。液液然如河冰之將欲解。往來上下。洞達無窮。百
脉冲融。和氣充足。滿懷都是春。而狀如微醉也。此非
親造實詣。難以語此。○李註陰邪排盡。周身脉絡。無
一不通。五臟六腑之氣。盡化爲金液。前降後升。一身
流轉。再無窮極。神光瑞氣。郁郁濃濃。披拂於空谷而
不散。○谷中谷神之所。

反者道之驗。弱者德之柄。

叶平聲
通旁切

芸鋤宿污穢。細微得

調暢。

當叶初
良切

濁者清之路。昏久則昭明。

叶謨郎切
鄭庠古韻考東冬江

陽庚青蒸
七韵通叶

補註末引道德經語。以明却陰立陽之意。○經云。反者道之動。謂一陽來復。乃道之動機。又云。弱者道之用。謂濡弱不爭。乃道之妙用。此以反爲道之驗者。真氣反還。自有效驗也。以弱爲德之柄者。弱入強出。操柄在我也。反乃得藥之功。弱乃臨爐之法。老聖又言。專氣致柔。知雄守雌。皆所謂弱也。芸鋤宿穢。言排除陰之功。細微調暢。言陽立之效。陸云。至此則真氣充裕。百脉歸源。如所謂氣索命將絕。體死亡魄魂者。故昏昏默默。莫知其然。久之則神氣自清明。無更慮其昏。

濁矣。經又云。孰能濁以靜之徐清。衆人昭昭。我獨若
昏。意亦若此。○陸又云。道德二字。要有分別。無爲者
曰道。有爲者曰德。自然者曰道。反還者曰德。○陶註。
如醉如痴。有似乎昏濁者。然濁而徐清。昏而復明。如
大死方活也。

謹按。此章兼言性命工夫。乃內外合一之道。全陽子
專主清靜工夫。將真人鴻濛排陰立陽。皆若作一身
之元氣。此何異爐內無真種。而水火沸空。鑑乎。豈知
清靜陰陽。丹家本不相離。經文內以養己章。言閉塞
其兌。三光陸沉。而下復云。知白守黑。神明自來。將欲

養性章。言性主處內。立置鄞鄂。而下復云。男白女赤。金火相拘。原無遺命。修性。獨煉陰神之理。熟讀契文。知此章能該括經旨。不但與鼎新御政章相為表裏也。

同類伏食章

舊分四章。今合為一。另定標題。○補註。此章斥旁門之非。告之以伏食。引

之以同類。而證之以效驗。欲其棄邪從正也。

世人好

去聲

小術。不審道淺深。

諸客切

棄正從邪徑。欲速闕

音通不通。猶盲不任

一作杖

杖。聾者聽宮商。沒

一作投

水捕雉

兔。登山索魚龍。

謨江切

植麥欲穫黍。運規以求方。竭力

勞精神。終年不

一作無

見功。

音光

補註。此釋經文以類相況之意。見非種難為巧也。○

陸註。上數章所言二氣感化。引驗見效。歷如指掌。重

憫世人。偏好小術。不審淺深。不辨邪正。妄意作為。迄

無成效。豈知吾道至易至簡之法。不待於遠求乎。○

陶註。世人見小欲速。多被盲師引入邪徑。仙翁力言

無益。以見金丹大道。二氣感應之速也。○易林。上山

求魚。入水捕兔。

欲知伏食。諸本多作服食法。事約而不繁。汾沿切胡粉投火中。色

壞還為鉛。冰雪得溫湯。解釋成太玄。金以砂為主。稟和

於水銀。魚軒切變化由其真。始終一作終始自相因。伊連切

補註。此釋經文所云。配以伏食者。見同類易施功也。
○姜註。伏食之法。至易至簡。祇在玉液煉已。金液還
丹而已。何繁難之有。○陶註。胡粉鉛所造。以火燒之。
還復爲鉛。冰雪水所凝。以湯沃之。仍解爲水。可見返
本還元。理有固然者。況金丹大道。精神與氣。原爲同
類之物。於同類之中。而得真一之氣。自然陰變陽化。
始終用之而成功也。○補註。外丹借鉛中金氣。以伏
硃砂。是鉛爲客。而砂爲主矣。制砂實死。能乾汞成寶
蓋。水銀原從砂出。乃其品質之和同者。此借爐火爲
喻耳。若言內丹。真土擒真鉛。真鉛制真汞。猶之砂金

水銀始終相因也

欲作伏食仙。宜以同類者。阻可切植禾當以黍。作穀作粟覆雞

用其卵。叶音裸一作子以類輔自然。物成易音異陶冶。邬果切魚目

豈為珠。蓬蒿不成櫝。古我切類同者相從事。乖不成寶。叶

是以燕雀不生鳳。狐兔不乳馬。母果切水流不炎上。火動

不潤下。戶可切

補註。此釋經文以類相求也。植禾四句。申言同類易

施功。魚目以下。申言非種難為巧。○欲作伏食之仙。

當求諸同類之中。同類者。真陰真陽。牝牡相須。水火

相配。而變化從此起也。○陶註。章內所言伏食。非服

草木金石也。伏者伏虛無之氣。食者吞黍米之珠也。上陽註。欲知服食法。古仙語不繁。伏炁不服氣。服氣須伏炁。服氣不長生。長生須伏炁。斯言真妙訣。以詔高上人。○補註。此章罕譬曲喻。亦與經文河上姤女。關關雎鳩。兩章相似。經傳體格。各相照應如此。巨勝尚延年。還丹可入口。金性不敗朽。故爲萬物寶。口切術士伏食之。壽命得長久。

補註。此申明伏食之功。卽經文所云凝精流形。金石不朽也。點出金性金砂。直以金丹之道示人矣。○陶註。巨勝胡麻草木之物。常服尚可延年。況金液還丹。

乎。金性堅剛。歷萬劫而不失其重。誠爲至寶。以術延命之士。煉此先天乾金之丹。吞入腹中。自然我命不由天矣。○補註。上言伏食可以成仙。此言伏食可以長壽。先立命而後能飛舉也。

金砂入五內。霧散若風雨。薰蒸達四肢。顏色悅澤好。叶

髮白皆變。

一作更生

黑齒落生。

一作由

舊所。

老翁復丁壯。

耆嫗

成姹女。改形免世厄。號之曰真人。

人字不叶韻。依上文語氣似當云。真人得

自主。

云宜作

真人。俟輕舉。

補註。此備言伏食之效。卽經文所謂各得其和。俱吐證符者。金砂二句。此效之得於內者。薰蒸以下。此效

之見於外者。○陶註金砂者。兌金離砂。真鉛真汞也。
汞迎鉛入。渡鵲橋之東。由尾間。導命門。過夾脊。入髓
海。注雙目。降金橋。渡銀河。混合於中宮。滄然如雲霧
之四塞。冥然如烟嵐之罩山。濛濛兮如晝夢之初覺。
洋洋乎如澡浴之方起。此乃得丹真景象。既得金液
還丹。又加晝夜溫養。丹氣薰蒸於四體。自然神清色
潤。髮黑齒生。還老返童。血膏骨弱。長生不死。而爲仙
人也。○漢泰山父老傳。轉老爲少。髮白更黑。齒落復
生。○補註。男子得藥。可復丁壯。老嫗何以能還姹女。
女功先守乳房。斬除赤龍。而求大藥。但作法微有不

同李氏云。男子作丹。先鉛而後汞。女子作丹。先汞而

後鉛。此是秘傳丹訣。李註所云。鉛汞即指朔後晦前之金水。陸註邵子

云。恍惚陰陽初變化。絪縕天地乍回旋。中間些子好

光景。安得工夫入語言。此真身造而實踐者也。○補

註。金入五內。得初度先天之氣。薰達四肢。乃十月火

符之效。過此以往。則道成德就。而潛伏俟時矣。○此

章將服食同類反覆申明。而淺深次第皆託物喻言。

即所謂以類相況。揆物終始也。

背道迷真章。題用陸氏○補註。前章世人好小術。棄正從邪徑。只約言大槩。此章則盡

闕其非。毋使貽誤後人也。

世間多學士。高妙負良才。前西切邂逅不遭遇。耗火亡資。

一作財。前西切。據按依文說。妄以意一作言為之。端緒無因。

緣度量失操持。擣治平聲羌石膽。雲母及礬磁。硫黃燒豫

章。泥汞一作頤相鍊治。平聲一鼓鑄一作非五石銅。以之為

輔樞。叶雜性不同類。一作種安肯合體居。千舉必萬敗。欲

黠反成癡。僥倖訖不遇。聖人一作至人獨知之。彭曉本有此二句稚

年至白首。中道生一作坐狐疑。背音悖道守迷路。出正入邪

蹊。管窺不廣見。難以揆方來。

補註。此憫世之舍金丹而煉爐火者。乃釋經文。好者

億人。訖不諧遇。廣求名藥。與道乖殊也。○俞全陽註。

饒君聰慧過顏閔。不遇真師莫強猜。只爲金丹無口訣。教君何處結靈胎。世間高才好學之士。不爲無人。而求其遇真師。得正傳者寡矣。彼有燒煉三黃四神。之藥。妄意以爲道在於是。殊不知五金八石。乃世間有形有質之物。種類不同。性質各異。安肯合體而共居哉。凡爲此術者。莫不千舉萬敗。何則。端緒無因緣。度量失操持故也。指元篇云。訪師求友學燒丹。精選朱砂作大還。將謂外丹化內藥。原來金石不相關。蓋神仙金液大丹。乃無中生有之至藥。而所謂朱砂水銀者。不過設象比喻而已。奈何世人不識真鉛汞。而

孳孳於爐火冀其開點服食不亦愚乎彼懷僥倖之心終無一遇而猶望聖人之或助焉究之聖人必不可見至皓首而自疑其謬妄悔何及矣之人也捨大道而習迷途離正法而趨邪徑管窺偏見烏可與談方來之元妙哉

豫章大木燒炭以煉砂煮流入汞養乾使點銅此惑於外丹之術者○俞

註謂世有得聖人之正傳而中道自生狐疑者語多轉折今皆為訂正

是非厯藏同職法內視有所視一作觀思叶魚韻履斗步罡一作履行

步宿六甲次一作日辰叶如切陰道厭九一濁亂弄元胞

孚叶音食氣鳴腸胃吐正吸外邪徐音晝夜不臥寐晦朔未

嘗休陶于切身體日疲倦恍惚狀若癡百脉鼎沸馳日一作且

不得清澄居。

上聲

累土立壇宇。朝暮敬祭祠。

一作祀

鬼物見

音現形象。

一作容

夢寐感慨之心。歡意喜悅。

一作而意

自謂必延

期。遽以天命死。腐露其形骸。

叶

舉措輒有違悖道。

一作逆

失樞機。諸術甚衆多。千條有萬餘。前却違黃老。曲折戾

九都。明者省厥旨。曠然知所由。

詳如切

補註。此惡世之棄正道而雜旁門者。乃釋經文。不得

其理。難以妄言。舉世迷惑。竟無見聞也。○陶註。是金

丹之道。非種種旁門可比。章末歷舉數條。不使其惑

世而誣民。○陸註。道法三千六百。皆屬旁門。窮年皓

首。迄於無成。惟此金丹大道。法象天地。準則日月。符

合卦爻。逆轉生殺。乃上聖登真之梯筏。黃帝之陰符。
老聖之道德。皆述此意。明者省厥旨趣。可坦然而由
之矣。○補註。道家法門有神丹之法。有清靜之法。有
金丹之法。有符籙之法。四者乃其大綱。上文所言燒
煉。乃不知神丹而誤者。此係內視食氣。乃不知清靜
而誤者。九一弄胞。乃不知金丹而誤者。步罡敬祠。乃
不知符籙而誤者。千條萬緒。又該舉其餘矣。○李註。
外道之病。約有八種。周歷五臟者。是專修孤陰之弊。
以一身爲爐鼎。以五臟爲五行。如認腎爲真鉛。心爲
真汞。肝木爲青龍。肺金爲白虎。脾胃爲戊己土。以意

爲黃婆以眼觀鼻。鼻觀心。心注丹田。神思閉息。乃獨
修一物轉枯羸也。履斗步罡者。其法用南宮符呪。仗
劍步罡者。煉六甲六丁神。用日時支干將。取身中祖
炁。以驅使鬼神。其流弊爲左道。陰道九一者。乃採陰
補陽之術。如三峯採戰。九淺一深。及養龜展縮等法。
此如抱薪救火。究竟火焚薪盡而已。濁亂元胞者。用
懸胎鼎以接氣。及嬰兒出胎時。吸母項之氣。又或取
女經爲紅鉛。煉男溺爲秋石。或取嬰臍丹。或摘梅子
丹。或熬乳粉。或奪胎骨。此皆渣滓穢物。與先天虛無
之氣懸隔。其術尤爲傷生害道。不可不禁食氣之法。

乃導引漱津。一口三嚥。送入丹田。積久而腸胃鳴聲也。吐吸之法。乃吐故納新。朝起面東。外吸日月五霞之氣也。晝夜不寐者。乃打坐煉魔。經歲不寐者。以致氣血勞沸。精神悴枯。身倦而識癡也。立壇祭神者。乃黷祀邀福。結想成形。或眼見鬼神。或夢禮仙佛。自謂修成正果。寧知元氣耗損。反以夭命乎。惟黃老之術。性命雙修。除此一乘法。餘二卽非真。修正法。可以陟天庭。從邪道。難免墮地府矣。○陸註。前却者。進退躊躇之意。九都乃九幽之府。戾謂自取罪戾。見幽有鬼責也。○補註。此章大意。當與鍾離公正道歌參看。

三聖制作章

另定標題。補註。魏真人後序云。惟昔聖賢懷立抱真。蓋指黃帝老聖。此

章直從三聖序起。以見儒道兩家淵源無異也。曰因師覺悟。日畧述綱紀。又見一作一述。授受所自來。

若夫

扶音

至聖。不過伏羲。始畫八卦。效法天地。

叶音低一作畫八卦。

效天

文王帝之宗。循而

一作結體

演爻

當作象

辭。夫子庶聖雄。

十翼以輔之。三聖

一作君

天所挺。迭興更御時。優劣有步。

驟。功德不相殊。

制作有所踵。推度

音鐸

審分銖。有形易

音異

付量。

平聲

無兆難慮。謀

切

作事令

平聲

可法。為世定斯書。

素無前識資。因師覺悟之。皓若褰帷帳。

瞋

一作瞋

目登高

臺。

同都切

補註。徐公倣經文作後序也。前段讀契文而悟丹道。乃上承往聖。○好古註。至聖以下。言三聖法天作易。制作以下。言魏公準易作契。前識以下。自喜得所傳授也。○補註。三聖迭興。卽經文所云。歌序大易。三聖遺言也。不過謂後聖不能有加。義皇爲作易之始祖。文王爲演易之大宗。夫子以十翼輔經。又衆聖中之雄奇傑出者。遡易書源流。剝難而述易。似乎先後有優劣。若其發揮大道。以垂教萬世。功德初不殊也。魏公參同之作。根極於性命陰陽。其明卦律火符。分兩爻銖。能探朕兆所未形者。以爲丹道之準繩。此又繼

三聖而制作也。徐公自謂因師覺悟。其為魏公親傳弟子明矣。褰帷登臺。喻心開目朗。洞見契文精意也。

○彖辭作於文王。爻辭作於周公。當以彖辭為正。十翼者。上經彖傳。下經彖傳。上經象傳。下經象傳。繫辭上傳。繫辭下傳。文言傳。說卦傳。序卦傳。雜卦傳也。彭氏謂秦火之後。亡說卦中下兩篇。後人以序卦雜卦湊成十翼耳。

前識二字。見莊子。此言無前知之廣也。

火記不虛作。演易以明之。二句舊在二八弦氣章。陸氏移置于此。火記六百篇。所趣等不殊。一作迷。文字鄭重說。世人不熟思。尋度其源流。幽明本共居。竊為去聲賢者談。曷敢輕為音鐸。

書。結舌欲不語。一作若遂結舌瘖於禽切絕道獲罪誅。寫情著竹帛。又恐洩天符。一作機猶豫增歎息。俯同俛仰輒思慮。平聲一作綴愚斯。陶冶有法度。未可悉陳敷。畧述其綱紀。枝葉見音現扶疎。

補註。後段約火記而撰契文。乃下開來學。幽明以上。前人著書。不厭其詳。竊爲以下。自言註經。又恐太盡。皆見作述苦心。陶註火記六百篇。皆演易以成書。朝屯暮蒙。一日用兩卦。一月六十卦。十月六百卦。按諸六十卦。卦卦相同。較以六百篇。篇篇相似。故曰所趣等不殊。在古人鄭重其說。往往比喻多般。若究

其源流。不過陰陽會合而已。○補註。火記六百。易卦六十盡之。易卦六十。屯蒙二卦該之。屯蒙二卦。金水二氣當之。所謂事約而不繁也。○徐公據經演傳。而猶下筆躊躇者。蓋無書不可傳後。直書恐洩天機。故奉傳授之法度。而畧述其綱紀。欲人從枝葉而探根本。卽經云。露見枝條。隱藏本根也。陶土冶金。各有謨範法度。其巧妙則在乎工。俞註。子華子告鬼谷子曰。道惡於不傳也。不傳也。傳則妨道。又惡於不得其所傳也。不得其所傳。則病道。徐公之猶豫嘆息。誠欲擇人而授之耳。○補註。參同經傳。後人莫辨。熟玩序文。自見分別。魏公前序云。

乃撰斯文。歌叙大易。後序又云。吾甚傷之。定錄此文。日撰曰定。皆作契也。此云畧述綱紀。則傳文乃述而不作矣。○許真人藥母歌云。日合元符火記麻。火合元符記不差。知晉時火記猶存也。狐狸猶豫皆獸名。狐性多疑。猶豫緣木上下。傍徨顧慮。以比人心之遲疑不決也。

三相類序。林屋山人俞琰云。此參同賦鼎器歌之序。皆淳于叔通所作者。○王九靈曰。或謂此序乃魏公自作。謬矣。魏序云。殆有其真。礫硤可觀。此序則云。不能純一。泛濫而說。不幾自相矛盾乎。其非一人所作明矣。

參同契者。敷陳梗槩。叶記古韵真。末御遇通同。不能純一。泛濫而說。

稅叶纖微未備。濶畧髣髴。叶今更撰錄。補塞音遺脫。叶濶

色幽深。鉤連。

一作援

相逮。

旨意等齊。

所趣不悖。

故復。

扶又切

又。

作此。命三。

五別作非

相類。

則大易之情性。

一本有明

盡矣。

之二字

盡矣。

切

又。

補註。

據真。

一子謂魏公契文。

初授於徐從事。

又授於

淳于叔通。

則叔通亦魏公親傳弟子也。

所著丹賦歌

詞二篇。

爲補綴原書而作。

補塞其遺脫。

使纖微者悉

備矣。

潤色其幽深。

使髣髴者彰明矣。

鉤援其上下。

使

潤畧者連屬矣。

且等齊其旨意。

使泛濫者歸一矣。

此

三

三相類所由作也。

○俞註。

三相類。

卽參同契之表名。

梗槩二字。

出東都賦。

言

粗舉大綱。

不纖密也。

言

大易性情各如其度。

黃老用究。

較而可御。

爐火之事。

真

大易性情各如其度。

黃老用究。

較而可御。

爐火之事。

真

大易性情各如其度。

黃老用究。

較而可御。

爐火之事。

真

大易性情各如其度。

黃老用究。

較而可御。

爐火之事。

真

大易性情各如其度。

黃老用究。

較而可御。

爐火之事。

真

大易性情各如其度。

黃老用究。

較而可御。

爐火之事。

真

大易性情各如其度。

黃老用究。

較而可御。

爐火之事。

真

大易性情各如其度。

黃老用究。

較而可御。

爐火之事。

真

大易性情各如其度。

黃老用究。

較而可御。

爐火之事。

真

爐火之事。

真

大易性情各如其度。

黃老用究。

較而可御。

爐火之事。

真

大易性情各如其度。

黃老用究。

較而可御。

爐火之事。

有所據。三道由一。俱出徑路。枝莖花葉。果實垂布。正在根株。不失其素。誠心所言。審而不誤。

何謂大易性情。一陰一陽是也。而其間升降往來。自有天然度數。傳者倣契作書。各如易中度數。又參究黃老二家。較然明白。因據爲臨爐行火之法。從此大易黃老。三道合而爲一。厯有途徑可尋。契云。露見枝條。隱藏本根。又云。披列其條。核實可觀。皆言修真徑路。而其中有次第焉。猶之樹木根株。培養有素。自然枝盛而實繁。就丹道言之。混沌相交接。權輿樹根基。非其根株乎。強益已身。潤澤肌膚。非其枝葉乎。還丹

結胎。彌歷十月。非其果實乎。要之離却情性。別無根株。契言性主處內。情主營外。又言推情合性。轉而相與。丹家根本在是矣。○三道由一。謂大易之書。與黃帝陰符。老聖道德。三經同此一理。所謂三相類也。陸註。指大易黃老爐火爲三道。爐火卽黃老丹法。不宜並列而爲三。又以大易爲根株。黃老爲果實。爐火爲枝葉。說皆支離。爐火乃性命雙修。兼三道而成丹。豈可視爲枝葉乎。陸蓋認爐火爲黃白方術耳。不知此處所云爐火。卽魏序所云伏食原主金丹大道。特借外丹取喻耳。乾坤爲鼎器。坎離爲藥物。六十卦爲火。

符。卽其事也。觀下歌賦兩篇。絕不談及燒煉意。可見
矣。○聖賢著書垂教。有真誠而無欺偽。經云。殆有其
真。礫硌可觀。此云誠心所言。審而不誤。經云。使予敦
偽。却被贅愆。傳云。至要言甚露。昭昭我不欺。真人覺
世仁心。各情見乎辭。後人白首而不識參同。甘自棄
於道外。亦可哀也已。

大丹賦

補註。契文經傳。出自三人。文字亦分三體。四言經文。效毛詩也。五言傳文。效西漢也。

大丹一賦。倣楚騷也。又不苟同。而意仍通貫。千年
之後。猶覺爾雅可風。知稟仙骨者。必具仙才。三賢
相遇。洵不偶然也。○陸註。此章備言金丹法象。始
終條理。錯落可觀。蓋摛括一經之全旨。所謂小參
同契一
部是也。

法象莫大乎天地兮。

玄溝遠誤

數萬里。河鼓臨天。

諸本作星。王氏

作紀兮。人民皆驚駭。

叶喜

暑影妄前却兮。九年被凶咎。

叶紀

皇上覽視之兮。王者退自改。

一作後切

關鍵

巨展有低昂

兮。周天

俞氏作周天。朱子作害氣。他本又作周氣。

遂奔走

子與切

江河

一作淮

無

一作

枯竭兮。水流注於海。

火五切

補註。此言煉已採藥之事。

○天地法象。領起通節大

意。丹家陰陽各處。如玄溝萬里。界隔東西。及其陰陽

交合。又如牛女二星。會於天紀。丹房之中。忽有牛女

兩象。豈不令人驚駭。但須借此為入道之津筏耳。要

知交會。自有法度。欲尋坎宮壬水。宜煉離家汞火。倘

煉已不純。或前而太過。或却而不及。則火爲水傾。如九年洪水。而民被其災矣。夫災變之來。乃皇天垂象。人君當退而修省。煉士改過自新。以圖有濟。亦猶是也。大抵煉已之初。須憑關鍵。關鍵者。拒門木栓。有牝牡相湊之象焉。而關鍵之中。須審低昂。低昂者。迭爲上下有地。天交泰之象焉。能謹關鍵以轉低昂。則藥入離宮。周身元氣。自下奔上。會於中宮。其時水氣隨火而運旋。如江河之流注於海。乃氣歸元海之象也。惟氣海火旺。方可採先天大藥。以作丹母。○法象莫大乎天地。本易大傳。立溝河鼓。取諸天象。江河注海。

取諸地法。○陸註。立溝乃天河。自箕尾之間。至柳星之分。南北斜橫。界斷天盤。按坎屬立武。又爲溝瀆。故曰立溝。彭真一直指鼎內立溝。是也。○爾雅。河鼓謂之牽牛。史記正義。織女三星。在河北天紀東。世傳牛女七月七日相見。故取男女聚會之象。或引正義。河鼓動搖。占主兵起。故民驚駭。未切。○丹法尙誠而戒妄。至誠專密。謹候日辰。誠也。煉已無功。非時妄作。妄也。誠者動靜有常。妄則前却無定。○晷影卽日影。李氏比之汞火是也。九年凶咎。因堯有九年之水。而借引之。徐註。謂河漢之占主水。亦是不必說到九轉功。

敗。○皇上覽視。猶云上帝監觀。王者退改。猶云泝水
警予。二句乃承上起下之詞。徐渭云。皇上天帝也。王
者人君也。按本文皇王並稱。須見分別。書言惟皇上
帝。莊子云。監照下土。此謂上帝。○關鍵二字。出道德
經。門木橫拒曰關。直拒曰鍵。○王九靈云。周天奔走
者。百脉流通。河車運轉也。○江河無枯竭。常資神水。
以灌靈根。要知此水。上自天漢而來。下從崑崙而入。
天地之雌雄兮。徘徊子與午。寅申陰陽祖兮。出入終復
切扶又始。舊作復循斗而招搖兮。執衡定元紀。終始
補註。此言按期行火之功。○天地法象。卽於雌雄上

見之。二氣之交感。猶男女之交媾也。丹法抽鉛添汞。取諸子午寅申。蓋水生於申。旺於子。火生於寅。旺於午。生旺之時。皆宜行火。且申爲陽之祖者。陽根於陰也。寅爲陰之祖者。陰根於陽也。陳抱一以寅爲男運之始。申爲女運之始。徘徊者。按候求鉛。從容不迫。出入終始者。進退火符。週而復始也。○契中言屯蒙火候。三說不同。賦云。子午寅申。以四時爲正候。但恐鼎候不齊。故經兼子寅申戌。子可該午。戌可該辰。求諸六時之中。傳又兼內體外用。求諸十二時中。朝金暮水。各得一用。以當屯蒙兩卦。不必剖析十二爻。分値十二時。○史記移節度定諸紀。

皆繫於斗。按斗為衆星總紀。故曰元紀。北斗七星自一樞二璇至

三璣四權為斗魁。自五衡至六開陽。七瑤光為斗杓。杓即招搖星。招搖與衡是二是

一招搖。乃斗柄。比採藥之劍。取其能招攝也。斗柄起

自衡星。有平衡之象焉。喻劍鋒之橫指也。臨時交接。

凡淺深顛倒。前短後長。順去逆來。皆係此一衡。故執

衡所以定丹法之綱紀。

升熬於甑山兮。炎火張於一作下。後五切白虎。一作舉誤唱導

一作前。一作後。五切前兮。蒼龍一作液。一作非。一作和。一作去聲於後。一作朱雀。一作飛

揚色。五彩遭遇網羅施兮。壓之一作不得舉。一作不得舉。一作不得舉。一作不得舉。不得舉。嗷嗷聲甚

悲兮。一有嬰兒之一無慕母。滿補切顛倒就湯鑊兮。摧折

如字。卷下

傷毛羽。

好古註。此言藥入身中之象。○陸註。何謂甌山。崑崙
峯是也。熬卽白虎熬樞。採藥之際。升虎熬於甌山者。
以炎火張於下也。炎火指汞火。自鉛爲火煨。逼出金
華。滂然而蒸。升氣於頂。峰迴路轉。降入中宮。則白虎
導於前。而蒼龍和於後矣。一唱一和。虎嘯龍吟。鉛爲
汞留。汞因鉛伏。汞性飛揚。類朱雀之翔舞。鉛能伏汞。
喻羅網之施張。始則嗷嗷聲悲。旣乃羽毛摧折。○陶
註。嬰兒領入重幃。有夫唱婦隨之義。以其性情言之。
類朱雀之翔戲。而五彩耀目也。以其制伏言之。喻羅

網之施張。而壓止不飛也。始則風雲滿鼎。如噉噉之

聲悲。既乃煉烹混融。如羽毛之摧折。王註外丹之法。謂汞死如蟬鳴。

噉噉聲悲。借外比內。○補註。湯鑊毛羽。因朱雀而形容之。亦汞死之象也。

刻漏未過半兮。龍舊作鱗狎獵起。甲鬣狎獵刊本。五色

象炫耀兮。變化無常主。滔滔鼎沸馳兮。暴湧不休止。接

連一作重。平聲。疊累上。今。犬牙相錯距。形一作如仲冬冰

兮。瓓玕周氏云當玕。作琅玕。吐鍾乳。崔嵬而雜厠兮。交一作積相

支拄。

好古註。此申言金丹變化之象。○又云。進火退符。方

經刻漏。則龍鱗狎獵紛紛而起。炫耀如五色之象。暴

湧如鼎沸之馳。重疊接連。交相積累。或如犬牙。或如
氷結。或如珊瑚。或如鍾乳。崔嵬雜廁。相支相拄。不可
名言其狀也。○陸註。以其一時半刻之候而言。震來
受符。龍鱗奮起。金華炫耀。五色無常。滔滔鼎鼎。上河
車而逆轉。接連重累。同錯距之犬牙。漸採漸結。先液
後凝。鍾乳闌干。交積支持。丹之威象。盡露斯言。是乃
大藥還丹之驗也。○西京賦。披紅葩之狎獵。註狎獵重疊貌
陰陽得其配兮。淡泊而一作自相守。青龍處上房六兮。春
華一作花震東卯。白虎在昴七兮。秋芒秋穀垂芒也兌西酉。朱
雀在張二兮。正陽夏離南午。三者俱來朝音潮兮。家屬爲

親侶。本之但二物兮。末乃一作而爲三五。三五並危陳作與

朱作併與

一兮。都集歸一一作非所

補註。此言五行全入中央。乃合丹之法。○龍虎朱雀。已見上文。此復申明丹法次第也。陰陽得配。須淡泊而守者。無思無爲。靜而待動也。方其靜時。如龍東虎西。而雀南。各居房六。昂七。張二之度。及其動而交合。則離火能銷兌金。兌金能伐震木。三者本同類相親。遂逆克而成丹藥。故曰。三者皆來朝。家屬爲親侶。下又兼舉危一者。築基之後。再得先天坎水。以伏離宮之火。乃結還丹於土釜。如此則四象會而五行全。故

曰三五並危一。都集歸一所。危一指真一之氣。一所指黃庭神室。舊指危一爲一所。未合。○彭註。一陰一陽兩相配合。而變化自行。二體能生四象也。觀周天三百六十五度。自北方虛危之間。平分天盤爲兩界。而危初度。正與南方張二度相對。丹道以水爲基。青龍白虎朱雀。三方之正氣。皆發源玄武之位。而房六昂七。應水火之成數。張二危一。應水火之生數。皆一脉生成。並非異類。本之但陰陽二物。末則水一金四而成五。木三火二而成五。金水中戊土。木火中己土。又成五。合之爲三五。三家相見。會歸於一處。胎就嬰。

兒而丹道無餘事矣。

治

平聲

之如上科兮。日數亦取甫。始也一作甫取。先白而後黃兮。

赤色

一作黑

達

一作通

表裏名曰第一鼎兮。食如大黍米。

補註此又言還丹溫養之方。三者來朝集歸一所。

上文丹法科條甚明。但鼎中藥物須辨先天後天。如危一真水。在彼爲首經之寶。在此爲受氣之初。故曰日數亦取甫。崔公所謂初結丹看本命也。還丹大藥象諸白黃。採先天也。溫養火符象諸赤色。採後天也。三百日工夫。始終備於此矣。陶註先白者採之類。白金液之色。後黃者凝而至堅。號曰黃輦。赤色達表。

裏者。造之則朱。火包內外也。○補註表裏之義。詳傳
文。剛柔有表裏。○陸註第一鼎。先天之藥。食黍米。初
得之丹。經云。元始有一寶珠。懸於虛空者。蓋是物也。
自然之所爲兮。非有邪僞道。若山澤氣相通。一作蒸兮。與
雲而爲雨。泥竭一作結。遂成塵兮。火滅化爲土。若槩音柏
染爲黃兮。似藍即今靛青。成綠組。皮革煑成一作爲。膠兮。麴音
化當作釀爲酒。同類易音異。施功兮。非種上聲難爲巧。去九切
補註。此言丹道出於自然也。○陰陽交感。乃人道之
自然。其乘時採取。有爲一若無爲。初非傍門造作者
比。山澤八句。申明自然之所爲。以起同類易施功。○

陸註將此條配合丹法。以白雲朝頂上。甘露灑須彌。
 證與雲爲雨。以形體爲灰土。狀若明窗塵。證泥竭成
 塵。以水勝火消滅。俱死歸厚土。證火滅爲土。於下四
 句。却難牽合。不如概言物理之自然。猶易言同聲相
 應。同氣相求。水流濕。火就燥。何必拘拘附會丹法乎。
 或云。染黃成綠。於色相中求藥也。皮革煮膠。火候欲
 其完足也。麴化爲酒。得氣者常似醉也。此說亦牽強。
 惟斯之妙術兮。審諦帝音不妄一作誣傳於億後世一作代。
 兮。昭然自一作而可考口舉切。煥若星經漢兮。曷如水宗海。
 史五切。思之務令平聲熟兮。反覆音福視上下後五切。于周燦彬
 彬兮。萬遍將可觀上聲。神明或一作忽告人兮。心靈忽一作乍。

自悟。

上聲

揣端索

色音

其緒兮。必得其門戶。

上聲

天道無適

音

莫兮。常傳與賢者。

掌與切

能揣端索緒。即潛心好道之賢者。

補註。結言著書明道。待人而傳也。○上六句言契文

之作。可信今而傳後。中六句言讀契之人。當心解而

神悟。末四指丹家隱訣。援天以授人。慎之至矣。○審

諦不妄語。此作經苦心。反覆視上下。此讀書要法。必

得其門戶。此修丹真竅。篇中玄溝關鍵。即坎離之門

戶。○陸註。星經漢經緯有章也。水宗海源流合一也。

能於契文。熟究精研。則精誠所通。自有神告心悟之

機。又況天道無親。常與善人。安肯靳而不傳。以絕干

年之道脉乎。學人當勉於修德。以爲凝道之基。
謹按。此章舉參同契而約言之。法象天地。是剛柔配
合。乾坤爲鼎器也。河鼓臨紀。是男女相須。坎離爲藥
物也。玄溝取象於坎門。關鍵取象於離戶。晷影則離
之神火。江河則坎之神水。王者退改。以中心爲主宰
也。雌雄者。人身之天地。低昂者。顛倒之陰陽。子午寅
申。指火符之進退。循斗執衡。以魁柄爲綱紐。出入終
始。築基而溫養。首尾運火之功也。白虎唱而蒼龍和
者。其金華先唱。陽乃往和乎。朱雀翔而五彩飛者。其
河上姤女。得火則飛乎。網羅施而不得舉者。其魄以

鈴魂不得淫奢乎。刻漏未半。而龍鱗狎獵。是蓋簇年月於一時。簇時刻於一符。凝精流形。其在斯乎。此條皆借外丹景象。以形容外丹之神妙。卽所謂滋液潤澤。施化流通。各得其和。俱吐證符耶。震東兌西。乃龍呼而虎吸。正陽離南。殆守西之熒惑耶。分之爲三五。合之皆歸一。斯卽三五與一。天地至精。九還七返。八歸六居耶。白黃與赤。蓋採之類白。造之則朱。得黃輿而金丹成矣。象且白赤。爲金火之色。金火相交。不離戊己。戊己者。玄牝之門。天地之根。真鉛真汞。於此而生成。成人成聖。由此而出。經云。孔竅其門。此云得其門。

戶。皆此物也。天地之法象雌雄。篇中頻露意矣。而又云。山澤通氣何也。山澤之咸。兌艮合體。易曰柔上而剛下。止而說。男下女。二氣感應以相與。其於丹法尤爲顯著。柔上剛下。象其顛倒低昂也。止而說者。艮性欲其專一。兌情欲其和諧。以此男求於女。則有感而必應矣。夫金丹之學。其術至妙。而其道至大。如日月經天。江河行地。萬古不能移易者。傳云。上觀天河文。下序地形流。中稽於人心。當時徐淳二公。同出魏真人之門。故其發揮經旨。適相符合耳。

鼎器歌

補註前賦乃散離騷。此歌則倣古銘。一人又爲兩體。此契文後勁也。○上陽註。此章

接於法象之下。緣鼎器亦法象耳。陸註。歌中言尺寸厚薄長短。皆自身中懸胎偃月之類。而裁定

之有似外爐法象也。

圓一作三五徑一作一分。口四八。兩寸唇。長尺二。厚薄

勻。腹齊同三一作坐垂溫。陰在上。陽下奔。

補註。此言臨爐採藥之方。仍是乾坤為爐鼎。坎離為

藥物。○陸註。圓三五徑一分。言鼎也。謂以寸五為度。

而規圓之。徑得三分之一。是謂陽鼎。口四八。兩寸唇。

言爐也。謂口分四寸八分。而又有兩寸唇。以環口外。

是謂陰爐。蓋鼎在爐中。爐包鼎外。三五與一陽之數。

也。四八與兩陰之數也。有圍有徑。奇之象也。有口有

唇。偶之象也。陰陽奇偶。盡露斯言。學人以意參之。可
以得諸象數之外矣。長尺二。厚薄勻者。言藥物勻平。
二八相當。無偏勝也。以尺二比十。有二月卦氣循環。
無參差也。腹齊三者。腹臍之下。三分勻停。定其居也。
坐垂溫者。默然垂簾。內視下田。候其溫煖之氣。陰在
上。陽下奔者。採藥之時。地天交泰。下蒸上沸。而陰中
之陽。奔注於下也。長尺二者。十二時中。看爻動也。厚薄勻者。兩相配當。無盈縮也。
首尾武。中間文。始七十。終三旬。二百六。善去聲。調勻。陰火
白。黃芽鉛。兩七聚。輔翼人。

補註。此言藥火始終之事。○上陽註。首行煉已。武火

三年。尾行溫養。武火一年。中間煉丹。止用一符文火。
○補註。武火壯盛。後天藥符。文火真純。先天丹母也。
○姜註。始七十。終三旬。得藥之後。百日而始凝也。又
加二百六十日。進退火符。以合周天之數。陰真人云。
十月懷胎。分六甲。終歲九轉。乃成真。是也。○陶註。陰
火白者。白雪也。黃芽鉛者。金華也。白雪乃汞之氣。黃
芽乃鉛之精。二物皆混元杳冥之中。所產真一之氣。
真一註。兩七者。青龍七宿之氣。與白虎七宿之氣。
合聚神胎。以輔翼真人。所謂真人潛深淵也。○陸註。
鉛汞之氣。同聚中宮。輔翼人身。以成仙體。
或云兩七者十四以

下之鼎器也。取其氣旺而藥

真。運火須九鼎。故曰聚也。

瞻

一作瞻

理腦定升玄。

一作立升

子處

上聲

中得安存。來去遊不

出門。

漸成大。情性純。却歸一。

還本原。善

去聲

愛敬。如君臣。

至一周。甚辛勤。密防護。莫迷昏。途路遠。極

一作復

幽玄。若

達此。會乾坤。

補註。此言抱元守一之功。○陸註。丹法移爐換鼎。自

下而上。升於泥丸玄宮。故當瞻養調理。使真人安處

於腦中。黃庭經所謂子欲不死。守崑崙是也。迨安存

之久。自然脫胎於頂門。但嬰體微嫩。仍當時時顧護。

不可縱其遠遊。及乎漸凝漸大。嬰兒顯相。而情性乃

更純熟矣。歸一還原者。虛無恬淡以養冲和也。愛敬
眞主如臣奉君。尊之至也。一載之內。辛勤防護。慎之
至也。其路極遙遠。非可猝致。而理最幽玄。難以意窺。
若能洞達乎此。則宇宙在手。而乾坤之理得矣。腦爲諸髓

之海。腦實而諸髓皆實。子者嬰兒也。歸一抱一也。還原復命也。一周一年也。

刀圭。霑淨魄。魂得長生。居仙村。樂音洛道者。尋其根。審五

行。定銖分。諦思之。不須論。平聲深藏守。莫傳文。御白鶴。駕

龍麟。遊太虛。一有字謁仙君。受圖籙。一作天圖號眞人。一有字

補註未言得道成仙之效。陸註刀圭一霑魄。魂清
淨者。還丹入口。而陰氣爲銷鑠也。既得長生。託居仙

村者。煉神還虛。而超然塵俗之外也。夫樂道者。尋大道之根宗。以先天一氣爲之本。審五行之順逆。使生克制化得宜。定藥物之銖分。使鉛汞抽添合度。此等至理。但可審思密藏。難以口談文述。惟默默行之。三載九年。道成德就。則身外有身。駕鶴參龍。而神遊乎寥廓之表。膺籙受圖。而天錫以真人之號。是謂聖修之極功。丈夫之能事畢矣。仙君者道祖也陸西星曰。鼎立懸胎。爐安偃月。假名立號。在人得意忘言。執象泥文。徒爾按圖索驥。在古聖垂鼎原無鼎之訓。似若可憑。而陰符著爻有奇器之文。豈終無說。

此歌劑量尺寸。較定短長。認為爐火。則文義不蒙求。

之身心。則支紐難合。然諸家註疏。亦涉朦朧。非以名。

不可名。象而罔象耶。今為臆說。大義粗陳。或可不悖。

於聖師。兼以就正。夫有道云耳。西星。江北興化人。生平雅慕道術。遇呂仙

師於拱極臺。嗣後常至其家。傳陰符道德之秘。因註黃老參悟諸書。名曰方壺外史。呂師又命兩仙童。受

業於陸。偶與嬉戲。童子飛空而去。仙師仍至。索紙題書。以指代筆。末有云。每一下壻。眾仙為之側目。自此

仙跡杳然。陸氏子孫。至今珍藏此卷。書尾猶帶指上羅文。

東漢仙真方技。各擅神奇。見子建集中所記。惟參同

契。流傳至今。其書上宗三聖。而下啟列真。誠丹經之

傑出者也。高象先詩。叔通淳于從事徐景魏伯陽相

將笑入無何鄉。淮連山作參同契。留爲萬古丹經王。
今按夏易連山以艮居首。商易歸藏以坤居首。周易
尊天以乾居首。魏公本周易而作參同契。取乾坤坎
離爲鼎器藥物。取屯蒙旣未爲晝夜火符。未嘗言及
連山。高氏獨謂進連山作參同契。初時未得其解。及
讀晦朔合符章。見始於東北箕斗之鄉。恍然有會於
心。蓋東北屬艮方。艮象卽連山也。考一年之歲功。常
起於東北。而一月之生明。亦起於東北。丹法取月象
以明藥候。其癸陰盡而鉛始生。正如新月之初出於
艮方也。連山之說。意蓋指此乎。或曰連山只概言易

書不必拘於夏易。○神仙傳藥不傳火。誠恐輕洩天符耳。但火候不傳。何以入室行功。契文從卦月上。指明動靜剛柔。又從月節中。推出經緯表裏。布置周密。而脈絡分明。此乃喫緊示人下手心訣也。閱諸眞著述。亦嘗隱約言之。未有如此書之明且盡者。萬古丹經王。其言信不誣矣。○朱子理學大儒。尊信參同契。嘗加之以註釋。河東薛氏。則目爲方技之書。兩賢所見不同。按人生受胎於父母。稟氣於天地。得是書以養性立命。體受全歸。此卽孝子事親。仁人事天之極功。文清之說。無乃專信儒理。不暇精研道術耶。學者

欲知化窮神與天合德。自當以朱子爲宗。

古本參同契集註下卷終

赤城洪熙揆參較

參同契附錄

張紫陽真人讀參同契文

依倣契文
拈成韻語

大丹妙用法。乾坤。乾坤。運兮五行分。五行順兮常道有。
生有死。五行逆兮。丹體常靈常存。一自虛無兆質。兩儀
因一開根。四象不離二體。八卦互爲子孫。萬象生乎變
動。吉凶悔吝茲分。百姓日用不知。聖人能究本源。顧易
道。妙盡乾坤之理。遂託象於斯文。否泰交。則陰陽或升
或降。屯蒙作。則動靜在朝在昏。坎離爲男女。水火震兌
爲龍虎。魄魂守中。則黃裳元吉。遇亢則無位而尊。既未
慎萬物之終始。復姤昭二氣之歸奔。月盈虧。應精神之

衰旺日出沒合營衛之寒溫。本因言以立象。既得象而忘言。猶設象以指意。悟其意則象捐。達者爲簡。爲易。迷者愈惑。愈繁。故知修真上士。讀參同契。不在乎泥象執文。

遇亢無位。謂火太旺。須沐浴也。

陸西星注。金丹之道。象天法地。天地不外乎陰陽。陽變陰合。而生水火木金土。五氣順布。四時行焉。凡在二五陶鑄之中。莫不順之以爲生死。此常道也。丹道則舉水以滅火。以金而伐木。每以逆尅而成妙用。故曰五行順兮。常道有生有死。五行逆兮。丹體常靈常存。夫丹之所以常靈常存者。得一故也。一者何。先天

真一之氣。自虛無來者也。老聖曰。道生一。一生二。故曰一者。虛無所兆之質。而兩儀則因一以開其根。兩儀立矣。四象生焉。四象者何。陰陽老少也。太陽爲火。太陰爲水。少陽爲木。少陰爲金。是皆陰陽變化而成。故曰。四象不離二體。其云八卦互爲子孫何也。坤生三女。巽離兌。丹法震兌歸乾。巽艮還坤。則兌屬之乾。而艮屬之坤矣。離東坎西。則離屬之乾。而坎屬之坤矣。故曰互爲子孫。又乾爲金。金生水。則坎爲子。而震巽之木爲孫。坤爲土。土生金。則乾爲子。而坎水爲孫。離爲火。火生土。則艮坤爲子。而乾金爲孫。坎爲水。水

生木則震巽爲子。而離火爲孫。推此則八卦可知矣。亦曰互爲子孫云耳。萬象生乎變動。吉凶悔吝茲分。何以故。卦爻之吉凶悔吝。皆生乎動。丹法纖芥不正。悔吝爲賊。爻動之時。可不慎乎。且夫金丹之道。一陰一陽而已。日用而不知者。百姓也。知之而修煉者。聖人也。聖人洞悉陰陽之本原。旣修之以善其身矣。於是作爲丹經。以開來學。以爲盡乾坤之理者。莫過於周易。故參同契擬易。莫不以乾坤爲鼎器。以坎離爲藥物。以屯蒙旣未爲火符。要皆託象於易。以明陰陽消息之理。故其否泰交。則陰陽之升降也。屯蒙作。則

動靜之朝昏也。坎離則男女之水火也。震兌則龍虎之魂魄也。至若採藥行火之際。其言元吉者。卽六五黃裳中而且順。其云有悔者。卽上九戰德無位而尊也。慎其終始。則屯蒙既未不爽於毫釐。象其歸奔。則復往姤來一循乎卦節。月盈虧應精神之衰旺。言精神而藥物可知也。日出沒合營衛之寒溫。言營衛而火符可準也。此參同擬易之大旨也。然其要不過識陰陽互藏之精。盜其機而逆用之耳。舉其要則惟簡惟易。迷其宗則愈繁愈難。學者苟能因文以會其意。指象而不泥其文。則庶乎理與心融。文從義順。而無

開卷嚼蠟之患矣。

此篇舊載悟真篇後有戴復古注。不如陸說之詳明精確。

謹按周易參同契乃儒門而兼道術者。千載以還。張紫陽真人復著悟真篇。以發揮契理。兩書相爲表裏。有功立學非淺。考南宗一派。首創於上虞。而再振於天台。先後作述。皆能大暢立風。東漸數百里間。上真竟爾見斯。亦奇矣。此文蓋張氏親詣實得。舉其綱要而立言。非泛然叙論者比。并採陸注以附終卷。用知大道長垂。端賴源流之可據也。

蕭元瑞讀參同契作

名廷芝。元朝人。倣紫陽而作此篇。以有關契文。故附錄於後。

氣含太極。道立立門。日搏月。而易行其中。月持日。而易

藏其用。水騰浮作離中汞。火降沉爲坎裏鉛。坎納戊兮。月魄烏飛。離納己兮。日魂兔走。戊己爲爐。而烹煎日月。坎離爲藥。而點化魄魂。日合五行。月隨六律。門通子午。數運寅申。復臨泰壯。夫乾兮。六陽左旋。姤遯否觀。剝坤兮。六陰右轉。百八十陽兮。日宮春色。百八十陰兮。月殿秋光。月不自明。因日以呈其彩。日之有耀。遇月而發其光。互爲室宅。交顯精神。長教玉樹氣回根。不使金華精脫蒂。姤女捉烏吞玉兔。嬰兒驅兔吸金烏。自震庚兌丁。而乾納甲壬。由巽辛艮丙。而坤藏乙癸。上弦數八兮。砂中取汞。下弦數八兮。水內淘金。青龍是木。木產火中。白

虎是金。金生水內。七八十五。今坎離交。九六十五。今乾坤合。自子至己。先進陽火。自午至亥。復退陰符。七八者。少陽少陰之數存。九六者。老陰老陽之數寓。二八十六。兩今。中全卦氣。五六三十日。今妙運天輪。屯蒙常起於朝昏。既末無愆於晦朔。恍惚水中金不定。飛揚火裏水難收。金木間隔。既殊途。水火調和。歸一性。七返返本。九還還元。結就玄珠。煉成至寶。不神之神。所以神。調息定息。至無息。二十四氣。體天之消息。七十二候。隨時而卷舒。唯能得象忘言。不在執文泥象。悟之者簡。而且易迷之者繁。而愈難。卽周易象而參考之。自然契合。獨魏伯

陽之著詳矣。宜究精微。

補注。無極太極。不離陰陽。立之又立。衆妙之門。開首
提明。見易道通乎丹道也。日搏月者。離投於坎。乃順
而生人。月持日者。坎填於離。乃逆而成丹。水本沉。激
之而使浮。由於運汞迎鉛。火本浮。制之而使沉。由於
得鉛伏汞。坎納六戊。而月裏烏飛。離一交。則坎宮之
氣動焉。離納六己。而日中兔走。坎一交。則離宮之氣
凝焉。戊己之爐。可烹日月。坎離之藥。能點魂魄。正言
臨爐採藥。日積月累之功。日合五行。謂五日一候。一
年七十二候也。月隨六律。謂一月一律。一年十有二

律也。水生於申而旺於子。火生於寅而旺於午。子午乃冬夏二至。寅申爲春秋初氣。丹家運火。每日亦取此四時。六陽左旋而一百八十者。自復而乾也。六陰右轉而一百八十者。自姤而坤也。春光秋色。卽仁義德刑之義。月受日明。日發月光。一含一吐而成合璧交光。故曰互爲室宅。交顯精神。玉樹回根。陽得陰助也。金華生蒂。命基在坎也。烏吞兔吸。卽契文龍呼虎吸。飲食貪併之意。震兌與乾。納庚丁甲壬。是謂上弦。金半觔。巽艮與坤。納辛丙乙癸。是謂下弦。水八兩。此一月六候之期。進火退符用之。砂中取汞而火反生。

木。龍從火裏出。震之初弦氣是也。水內淘金。而水反
生金。虎向水中生。兌之初弦氣是也。七八者。火木之
成數。九六者。金水之成數。九六爲老陽老陰。七八爲
少陽少陰。其取象於乾坤坎離者。乾坤爲本體。故屬
之二老。坎離爲作用。故屬之二少。其實牝牡四卦。只
是二物。以動靜分之。而成四象耳。七八合爲十五。九
六亦成十五。每月有朔望。而陰陽消長之機寓焉。丹
家朝屯取上半月之金。暮蒙取下半月之水。自屯蒙
而訖。旣未一月六十卦。溫養之法具矣。水金不定。候
難測也。火木難收。已不煉也。以致金木間隔。而情弗

歸性。惟調和水火。使之不乾不寒。自然木性愛金。金情戀木。四象會五行全。而返本還元之道得矣。契言九還七返八歸六居。而此獨言七九者。坎金離火。互相交煉。而凝結爲丹。卽所謂男白女赤。金火相拘也。不神之神。盜機之時。天下莫能見也。定息無息。守靜之久。胎息自歸根也。丹法煉精化氣。煉氣化神。始終大道。備於斯矣。二十四氣七十二候。言十月功完。周天數足。從此九年抱一。煉神還虛。乃變形而成仙。是之謂無極太極。立之又立也。

參同契集註後跋

魏公參同契。列於道藏。儒家罕覩其書。經考亭朱夫子。表章之後。經生始知有此書。第自東漢迄今。傳世久遠。以致經傳參差。文義顛錯。讀不數章。每昏昏欲睡。由不得其竅要。絕無醒心處也。迨杜楊二氏。酌復古本。不啻斷圭復完。缺璧重合。然箋注紛紜。談清靜者。尚枯修言。陰陽者。涉房術。講服食者。主爐火。各執其說。究鮮指歸。今誦集注新編。討論章法。會通疏文。直剖金丹上乘。闡明性命雙修之理。其析疑辨難。索隱洞微。真能默契心源。學者按章而考。循序用功。於喻辭之外。探其真詮。繁

緒之中。提其要領。可藉爲修真之梯筏矣。或據明儒胡敬齋之論。謂朱子注釋參同。引人入於異端。是亦過矣。今人讀聖賢書。而顯背名教者。不可勝紀。卑者染於聲色貨利。高者溺於記誦詞章。無非舍內務外。伐性而戕生。是則聖門之大戒也。乃於尙清虛。守恬淡。修身樂道。無忝所生者。反目爲異端。不已太甚乎。後人能誦法是書。以養性延命。全歸而爲父母之孝子。踐形而爲天地之完人。其有功於名教亦多矣。前輩未嘗研慮悅心上窮道奧。而顧輕爲譏議。蓋專守儒風。而遺却列聖諸真。廣大精微之妙用耳。赤城後學洪熙揆漢箋氏謹跋。

玄妙觀碑記

明嘉靖元年。謝丕記曰。玄妙觀。在上虞縣西南二里。金
罍山之巔。卽魏伯陽真人故宅也。晉太康中。得金罍於
井。因以名觀。宋大中祥符二年。詔創天慶觀。元元貞初。
改名玄妙。邑人止稱金罍觀。重其始也。元末觀燬。成化
八年。邑侯黃錦。屬明德觀道士葉廷敬。重建作堂三楹。
翼之以樓。前有蟄道。環樹松竹。蔚然森秀。正德丙子。其
徒范洞澄。復葺前殿。置二石亭。一以覆井。一以樹碑。因
請爲之記。余惟魏公。蓋賢人君子。邈世高騫者。其修真
妙道。具在參同契中。實啟還丹之學。與周易理通而義

合。自紫陽朱夫子。考釋表章。儒林遂推重此書。資以養性。延命。澤被後人多矣。故世閱千百年。而舊里故居。至今崇奉。豈同琳宮梵宇。設象教以誣民者哉。縣志。金疊山高數丈。漢魏真人。選勝修煉。著參同契於此。旁有丹井。井竇上九下一。又云。縣南十里許。有百樓山。疊嶂重巒。爲縣屏障。山半平廣數十畝。魏公亦嘗卜居焉。

附觀中題詠

明葉砥詩。亭亭金疊山。右有神仙宅。漢魏伯陽父。飈御藐八極。山中鼎竈無靈迹。惟餘丹井澄寒碧。丹光有時夜燭天。搏作絳霄霞五色。蓬瀛之路三萬賒。珠宮貝闕

在咫尺。陳炫詩。仙宮迢遞枕城西。古路縈迴過碧溪。
丹井已空蒼蘚合。石壇猶在白雲迷。青霄遼鶴無人見。
落日山猿抱樹啼。更羨黃侯能弔古。紫騮踏遍落花泥。
余元老詩。間步蒼苔一徑通。白雲深處是琳宮。已知
丹鼎歸天上。那復金罍出地中。井漾寒泉猶夜月。山圍
古木是秋風。滄桑變幻知能幾。且向樽前醉老翁。趙
榮詩。夜光隱隱金罍古。秋色沉沉石甃寒。老樹綠蘿蒼
蘚合。何人三咽伯陽丹。李培詩。踏遍烟霞洞壑深。草
門秋鎖薜蘿陰。自從雞犬雲中去。井上丹砂何處尋。

附軼事二條

別傳所載。昔有越估航海。阻風泊島中。遇一老翁。自云姓魏。附家書於上虞。估客登舟。忽順風抵岸。反還鄉。遍訪魏氏。踪跡杳然。一日偶遊魏公祠觀。瞻視神相。宛似海國所逢者。序言百世以下。遨遊人間。信不誣矣。

抱朴子云。漢魏宗伯陽之子。仕魏朝。爲將軍。封於段干。據此則父子兩代。隱見異途矣。嘗讀契序言。忽畧名利。執守恬淡。又言東西南傾。水旱隔并。蓋早知靈桓之世。兵荒將起。而遜迹隱淪也。易曰。不事王侯。高尚其志。真人有焉。宗乃身投霸府。手握兵符。噫。鳳翔千仞。而其雛不能附一尾。可勝惜哉。

先天八卦對待圖

乾坤定上
下之位。所
謂鼎器也。

坎離司左
右之門。所
謂藥物也。

後天八卦流行圖

南北相交。
舉水滅火。
東西相交。
金伐木榮。

青赤白黑。
各居一方。
自艮至坎。
歲功順行。

南方
正夏

離
雀朱
☲
火

震
之
春
木
☳

正西方
兌
虎
☱
金

乾
之
天
☰
金

正北方
坎
武
☵
水

坤
之
地
☷
土

正東方
震
龍
☳
木

巽
之
風
☴
木

一月六候圖

坎離配
為藥物。

餘六卦
為火候。

渾
☰

☲
離

☲ 離 坎 ☵

☱
兌

☷
坤

☴
巽

☳
震

六 候 納 甲 圖

此上半月
昏見之象

初八兌納丁

上半陰象兌

初三震納庚

下微陽象震

此下半月
晨見之象

廿三艮納丙

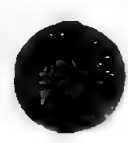
上半陽象艮

十六巽納辛

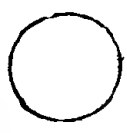
下微陰象巽

三十坤納乙

純陰象坤卦

純陽象乾卦

十五乾納甲

十五為陽之極。十六為陰之始。契從交
接之界言耳。初三本與十八為正對也。

二十月卦律圖

卷下

六十卦火候圖

三十卦數。
上下顛倒。
每日兩卦。
乃成六十。

乾坤坎離。
鼎器藥物。
四卦居中。
餘作火符。

起自中蒙。
終於既未。
右旋逆行。
周而復始。

淳于氏三相類圖

此圖按以金丹。理多不合。殆言爐火外事。故云世金世銀。初用武火鍊鉛。按候投砂。則下沉而受氣。又用文火養砂。氣足砂凝。則上浮而成藥。此卽所謂戊藥也。又加文火煨煉。去戊留己。是名己物。其制死靈砂。

乙浮右

丁文火

己物

辛世銀

癸真鉛

五位

三木

二火

五土

四金

一水

相得

甲沉左

丙武火

戊藥

庚世金

壬真汞

有合

而各

是曰真鉛。真鉛成寶。名爲世銀。又將此銀翻粉。可以乾汞點金。是曰真

汞。汞爲世金矣。從此生生不息。堪助道濟人。積功而昇舉。此就外丹

言之。理却可通。殆所謂爐火之事。真有所據者耶。但其法秘不敢洩耳。

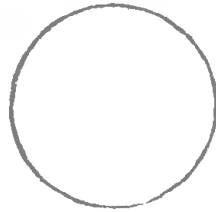
三 相 類 圖 說 辨 疑

此圖舊在三相類中。以十干配五行。又引易傳五位相得而各有合。髣髴似河圖四象之意。中間一行。自上而下。木火土金水。乃造化順生之五行。自下而上。水金土火木。乃丹道逆生之五行。其左右對列。甲與乙對。丙與丁對。戊與己對。庚與辛對。壬與癸對。一陽一陰。五行自相偶也。其上下分應。甲與己應。乙與庚應。丙與辛應。丁與壬應。戊與癸應。五陰五陽。五行互相克也。再用四面方排。甲乙與庚辛配。是丹道之金來伐木也。丙丁與壬癸配。是丹道之舉水滅火也。戊己二土。位在中宮。是四象會成五行。而丹胎凝結也。圖中大指。不過如此。但有不可強通者。陽木宜浮。反爲沉。陰木宜沉。反爲浮。文火宜左。反居右。武火宜右。反居左。且中間戊藥已物。分明配屬坎離二象。又以汞金屬戊藥之下。鉛銀屬已物之下。均於丹理不符。

濂溪周子傳授此圖

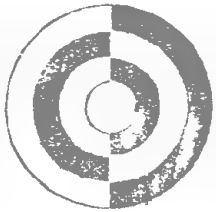
太極順生圖

無極

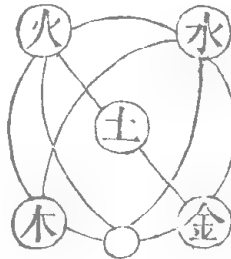
陰陽互根

太極動靜
生陰生陽

五氣順布

木火土金水

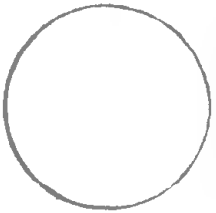
之真

陰陽之精
互藏其宅
二氣之精

各具二太極
五行之精

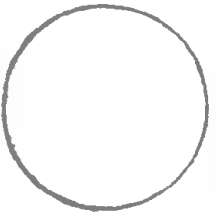
自上而下順以生人

乾道成男
坤道成女

同稟精氣
各具太極

天地氤氲
化生萬物

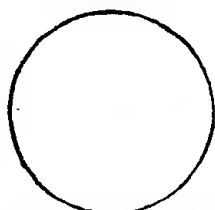
皆本二五
各一太極

圖出希夷丹家之秘

丹道逆生圖

自下而上逆以成仙

抱元守一
形神俱妙

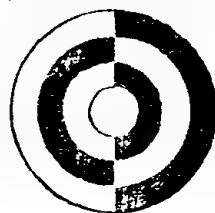

與道合真
煉神還虛

元神聚中精氣所化

三花聚頂

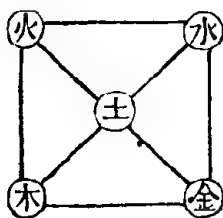
右環象坎
白者元氣

左環象離
黑者元精
移在泥丸

五氣朝元

金木交併
水火相濟

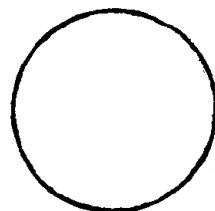
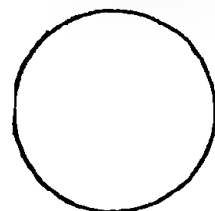
四象五行
俱歸於土
凝結中宮

五行合成功極

太極

無極

自無而有道之根原

存無守有道之妙用
有生於無

二十八宿玄溝圖

斗建月將天罡圖

外一死局。乃天地之正位子午。中一活局。乃斗建逐月之子午。內一小活局。乃月將加所值正時。以視天罡之所在。按所在與所指不同。如身在未。則指丑。背身向指則吉。反之則凶。

陸長庚云斗之所指。則氣動。罡之所指。則神聚。今欲知斗建之活子午。如正月建寅。則以寅加於戌。卯加於亥。至寅位。則值午矣。又數至申位。則爲子矣。午與子相沖。則申乃氣動之時也。其天罡所在之方。如正月建寅。則於寅上加戌至午位。爲寅。寅臨於午。便是破軍。天罡却在破軍之前一位。乃已位也。已便是神聚之時。按此法每月三十日。限定兩時爲神聚氣動。恐是道家書制符箓之法。若論鼎中氣機。一月六候。消息各有遲早。安能以兩時拘定乎。不如孫氏十二雷門測候一圖。爲端的不移。又考斗建之法。如正

月太陽已過宮。則於戌位加寅。逆排至申位爲子。寅位爲午。如太陽未過宮。則以寅位加亥。逆排至酉位爲子。卯位爲午。

求天罡所在訣云。日月常加戌。時時見破軍。天罡前一位。卽此便爲真。太陽宮未過。仍於亥上尋。其加戌與斗建不同。彼是以戌爲主而加寅。此乃以寅爲主而加戌也。

康熙四十三年甲申三月朔旦完稿。四月望日繪圖。戊子九月訂定。

參同契圖說終

赤城洪熙揆參較

道藏精華第十三集之一
周易參同契真義
古本參同契集註

總主編者 文山遯叟蕭天石

(全一冊) 定價新台幣
精裝三五〇元
平裝三〇〇元

版權所有
翻印必究

原著者 五代 彭曉 撰
撰述者 漢 魏伯陽 真人
校勘者 清 仇兆鰲 真人

出版者 自由出版社
台北郵政信箱八六五號
郵政劃撥〇〇〇三三八九一四號

發行人 曹哲士
電話：九一一三六九一四

本社登記證字號
行政院新聞局
出版台業字第〇五七五號

中華民國七十八年七月

